الدكتور عدنان علي رضا النحوي

•دار النحوي للنشر والتوزيع

الطبعة الثانية Σ۱۵ هـ 1992م

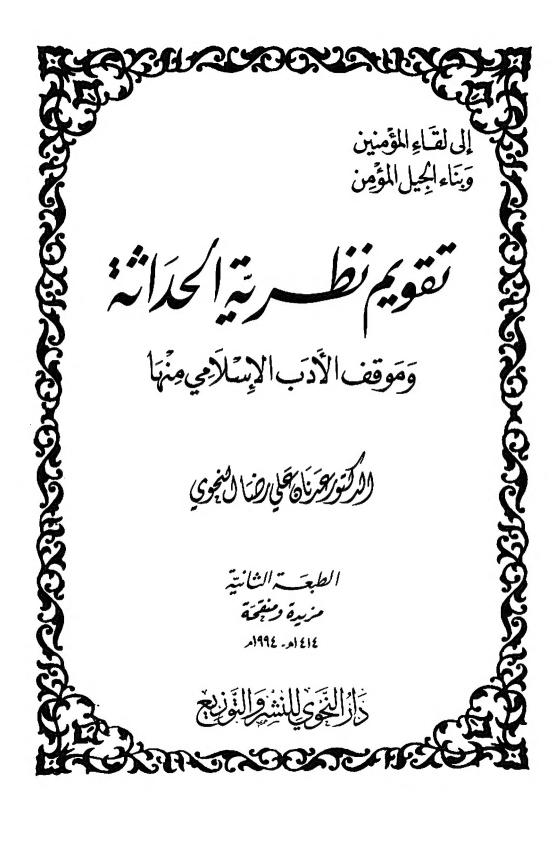
مع هذا الكتاب

إذا كنّا نأخذ على "الحداثة" من خلال تقويمنا لها مآخذ شتى عرضنا بعض نماذجها في هذا الكتاب، وإذا كانت "الحداثة" في صورتها الأخيرة انطلقت من فتنة الحضارة الغربية وفسادها، مزوّدة بخبرة آلاف السنين الماضية وجّارب الجرمين السابقين في الأرض، فإننا في الوقت نفسه نعترف بأن من أهم أسباب امتدادها في الأرض، وفي عدد من ديار المسلمين أو فيها كلها. هو هوان المسلمين أنفسهم وانحرافهم عن نهج الإيمان والتوحيد، وعدم ارتفاعهم إلى مستوى رسالة الإسلام ليقدّموا لأنفسهم، ولأمتهم، وللعالم كله، الصورة المشرقة والحلول العلميّة التطبيقية لمشكلات الإنسان اليوم.

لقد غلبت العصبيات الجاهلية اليوم على كثير من مرافق حياة المسلمين، وأمتد التحاسد والتناجش والتباغض إلى أعماق النفوس، في حياة الأفراد والجماعات والشعوب، حتى تمزّقت الأمة المسلمة فرقاً شتى ومذاهب متنافرة، وحتى فُتحت تُغرات، ثم أبواب واسعة، يدخل منها شياطين الجنّ والإنس، يفسدون في أمة الإسلام الواحدة، يقطعون الأرحام والوشائج الإمانية كلها، ثم يصوغون ذلك في زخارف تثير الهوى وخرّك الشهوات، يغوص الناس في وحولها، ثم يُسمُّون ذلك تطوراً وجديداً وحداثة.

إنها مسئولية الأمة المسلمة أن تقدم لعالم اليوم الصورة التطبيقية لنمو حياة الإنسان في الأرض، وللمعاني الصادقة للحرِّية والعدالة على أساس من منهاج اللَّه والواقع البشري ومشكلاته.

ومن مسئولية الأمة المسلمة أن تقدّم للعالم النظرية والتطبيق لأدب الإسلام المتميّز، الأدب الذي ينبع من منهاج الله _ قرآناً وسنة ولغة عربية _ والذي يلبي حاجات واقع الإنسان. إنه الأدب الذي يحمل رسالة الإيمان والتوحيد إلى النّاس جميعاً، والذي يخوض بذلك ميادين الحياة كلها على طهارة وقوة وخير، والذي تمتد ميادينه الواسعة من الحياة الدنيا إلى الآخرة، ويطوف آجواء الكون خاشعاً لله عابداً له، في جلال الخشوع، وجمال الكلمة والتعبير والصورة والمعنى، والحركة والحياة، إنه أدب الإسلام!

717

STYY C

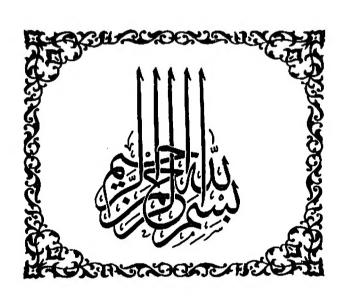
النحوي، عدنان علي تقويسم نظرية الحداثسة/ عدنان على رضا النحوي . ـ ط٢. ـ الريساض: دار النحسوي، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣م

۲۱۲ص: ۲۷×۲۲سم

رصك ١٩٦٠ ـ ١٨٧ ـ ١٩٦٠

١- الحدائسة ٢ - الإسلام - دفسع مطاعسن
 ٣- الادب العربي - نقسد العصسر الحديست أ - العنسوان

رقم الإيداع ١٤/٠٦٢٥ ردمك ١٠ - ١٩ - ١٨٧ - ١٩٦٠

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى ١٤١٢هـ-١٩٩٢م الطبعة الثانية ١٤١٤هـ-١٩٩٤م

دار النحوي للنشر والتوزيع (۱۸۹۱) - الرياض (۱۸۶۱) هاتف وفاكس: ۲۰۲۰۷۵ المملكة العربية السعودية

العرف أراء

إلى المؤمنين العاملين والدعاة الصادقين،
 وإلى المؤمنين المتفكرين المتدبرين،

لينظروا في الواقع فيجدوا العبرة والعظة،

فيزدادوا إيهاناً وعلماً.

* وإلى أهل الحداثة لينظروا في الواقع كذلك،
 وليروا، ولنرى جميعنا، أن في الإسلام بياناً

لكل طالب حق،

وغناءً لكل طالب حاجة،

وبلاغاً للعاملين .

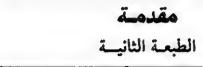
الافتتاح

* يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا فَيْ يُصَلِحُ * يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا فَيْ يُصَلِحُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَكُمْ أَعْمَا كُمْ وَكُمْ وَمُن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَيْ * (الأحزاب: ٧١)

* يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِعَدَّوْا اللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِعَدَّوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكُو وَلَا تَكُونُوا لِعَدَّوْا اللَّهَ فَا اللَّهَ فَا نَسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَا نَسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَا نَسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَا يَكُونُونَ اللَّهُ فَا نَسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَا يَكُونُونَ الْخَسْرِ: ١٨ ، ١٩)

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» . [رواه مسلم]

كتاب البر (٤٥)، باب (١٠) حديث ٢٥٦٤ ٣٤/

مع هذه الطبعة الثانية لكتاب «تقويم نظرية الحداثة» تدخل تعديلات على الكتاب. وأول هذه التعديلات تغيير في الاسم ليصبح:

تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منها

وسبب هذا التعديل إدخال باب جديد هو «موقف الأدب الإسلامي من الحداثة» وكان هذا الباب في أصله بحثاً قدمته «لمؤتمر الأدب الإسلامي» الذي قام على إعداده: رابطة الجامعات الإسلامية ورابطة الأدب الإسلامي وجامعة عين شمس في القاهرة. وقد تمت جلسة الافتتاح وجلسة الاختتام في قصر الزعفران ـ جامعة عين شمس، وسائر الجلسات في دار الهيئة الهندسية في مدينة نصر بالقاهرة. وامتد المؤتمر من (٢٣ ـ ٢٥) ربيع الثاني 1818هـ الموافق (٢٠ ـ ٢٠) تشرين الأول (اكتوبر) 199٢هـ.

لذلك كان لابد من إدخال بعض التعديلات في الأبواب والفصول الأخرى لتلافي التداخل والتكرار في موضوعات واحدة ضرورية للتقويم وضرورية لتحديد موقف الأدب الإسلامي. ويظل كتابي « الحداثة في منظور إيهاني» في طبعته الثالثة هو الكتاب الأول والمرجع لهذا الكتاب «تقويم نظرية الحداثة» ولبحث «موقف الأدب الإسلامي من الحداثة، ولقضية الحداثة بصورة عامة.

وقضية الحداثة تستحق، كما أعتقد، دراسات ومتابعة. فقد تسللت إلى العالم الإسلامي عن طريق الأدب لتقلب كل التصورات عن الحياة والموت والكون، ولتحمل تصورات العالم الغربي بتاريخها المضطرب المتحير التائه فتطرحها في أرض الإسلام،

بأساليب مختلفة كان الأدب أحد أبوابها الواسعة .

وقد استيقظت في السنوات العشر الآخيرة عزمة الأدب الإسلامي بصورة نشيطة بعد غفوة استغرقت زمناً ليس بالقصير. ولكنني أعتقد أن بوادر هذه اليقظة للأدب الإسلامي ظهرت قبل ذلك بزمن، مع اختلاف ظهور هذه البوادر من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي آخر، حين أخذ المسلمون يشعرون بفداحة النكبات التي حملها لهم العدوان الغربي متخفياً حينا خلف الحركات التنصيرية، أو خلف الشركات التجارية، أو مجاهراً بعدوانه بالجيوش الزاحفة والسلاح الكاسح، ليمتد به الإجرام في الأرض والظلم والطغيان على صورة مذهلة. وكذلك حين أحس الأدب بهول التحدي الذي يلقاه مع انتشار القومية والاشتراكية والعلمانية والديمقراطية، متزينة بأجمل حُلاها وأغلى زخارفها، لتخدع فريقاً من الناس ويفيق فريق آخر.

وسيظل هذا الكتاب في طبعته الجديدة محتفظاً بقاعدته العظيمة الغنية، ألا وهي رد الأمور إلى منهاج الله رداً أميناً، حتى نحتفظ بأمانة الكلمة وعدالتها، ونبتعد عن الظلم والافتراء، ولنتحرى الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ولنترفع بذلك عن السفاسف ونرقى إلى وضاءة الفكر وشرف النهج.

عدنان علي رضا النحوي

الرياض ١٤١٤/١/١١هـ الرياض ١٩٩٣/٧/ ١

مقدمة الطبعة الأولى

أعد هذا البحث أولا للملتقى الدولي الأول للفن الإسلامي الذي عقد بقسنطينة في الجزائر، والذي دعت إليه «جامعة عبد القادر الإسلامية» في مدينة قسنطينة، وأشرف عليه «نادي ابن النفيس» في الجامعة خلال الفترة (١٣-٨) جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ الموافق (٢٥-٠٣) تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١٩٩٠م.

وقد حدَّد المُلتقى عنوان البحث: «تقويم نظرية الحداثة». ولقد كنت أعتبر أن كتابي: «الحداثة في منظور إيهاني» في طبعته الثالثة المزيدة والمنقحة يجيب على جوانب من هذا الموضوع، تقويم نظرية الحداثة، وإن كان لايطرقه مباشرة.

وأثناء إعداد البحث وجدت أن هنالك جوانب أخرى تحتاج إلى توضيح حتى تتكامل قواعد التقويم، فهنالك الأسس التي يجب أن يقوم عليها التقويم، وهنالك توضيح منطلق الحداثة وأسس نظريتها إن كان لها نظرية، وهنالك معنى النمو والتطور في التصور الإسلامي ومقارنته مع التطور والتغيير الذي تدعو إليه و الحداثة »، وغير ذلك.

لانستطيع أن ننكر أن «الحداثة» بكل أسسها ومفهوماتها العربية تسللت إلى واقع المسلمين خلال عشرات السنين تسللا خفياً مدروساً. ثم نمت وترعرعت كها ترعرعت سائر الأفكار الوافدة من شيوعية وديمقراطية وغيرهما، حتى احتلت مراكز وتصدرت مواقف في العالم الإسلامي .

لذلك أصبح من الضروري دراستها دراسة أمينة عادلة، حماية لأمتنا وديارنا من أي أفكار مضطربة تزحف مع زخارفها ومغرياتها. وإن أقوى حماية وصون هو الصدق والحق، وعرض الأمور على حقيقتها دون مغالاة يدفع إليها الهوى والحب أو البغض.

والحداثة ومصادرها الأصلية ونصوصها الثابتة لاتدع حاجة لأحد أن يفتري عليها. فقد

تحمل بعض النصوص غموضاً يوحي بأهمية النص، أو يثير الالتباس لدى بعض الناس، حتى تحسب أن وراء ذلك شيئاً. ولكنك إذا دققت وتمعنت يختلف الحال.

ولانفتري على أحدٍ من رجال الحداثة بظلم أبداً. ولكننا ندرس الحداثة ونقومها من نصوصها الثابتة ومصادرها الحقيقية، ونبذل الجهد الصادق الأمين، ونتحرى الحق لنقول الكلمة الأمينة الناصحة، لننصح أنفسنا فتتحرى الحق، ولننصح رجال الحداثة ليراجعوا فكرهم ونهجهم، أو كلمتهم ونصهم، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما يقول رسول الله على ولايستنكف عن مراجعة نفسه إلا كل مستكبر من الناس. ولكن المسلم لايستكبر، ويعود إلى جوهر الفطرة وجلال الإيهان، وعظمة القرآن والسنة، فيرد إلى ذلك كله كلمته ورأيه وموقفه، فيرجع عن الخطأ أو الباطل، ويلتزم الحق واليقين. فالمسلم يتعلم من دعاء الرسول على مايعينه على بلوغ الحق إن شاء الله:

واللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفي كتاب الله آيات بينات تذكّر وتوقظ :

﴿ وَالَّذِينَ اَجْتَنَبُوا الطَّلِغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ إِلَى اللَّهِ هُمُ الْبُشْرَى ۚ فَبَشِّرْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَالطَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إننا كلنا مدعوون إلى أن نراجع كلماتنا وآراءنا ومواقفنا، لنردها إلى منهاج الله قرآنا وسنة، إلى الحق الذي نزل من عند الله، وحياً على نبيه وعبده محمد على الله الحق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليكون هو نبعنا الغني الذي يمد الإنسان دائماً بالنور والهدى، وليكون فيه غناؤنا، ونقدم به، نحن المسلمين، للغرب وللشرق، وللبشرية كلها، عظمة الفكر الإنساني في جمال الحق وجلال الإيمان ولنقدم عبقرية النصح، حتى بجد الإنسان حقيقة العزة والكرامة باليقين الحق والعبودية لله رب العالمين.

إننا نقدم بهذه الدراسة بحثاً علمياً بعيداً عن الظنون والأوهام، يعتمد النص الثابت

والمصدر الواضح. فلا نتهم أحداً بظلم إلا أن يدين الرجل نفسه بصريح نصه وبيانه، أو أن يقوم على ذلك من الله برهان.

لقد أعددت هذه الدراسة للملتقى الدولي الأول للفن الإسلامي الذي عقد في مدينة قسنطينة في الجزائر، كما ذكرت سابقاً.. ولقد قدمت لهذا البحث عند إلقائه بكلمة أضمها لهذا لكتاب تحت عنوان الافتتاح والتمهيد. وكان من عون الله تعالى أن لاقى هذا البحث تقدير الملتقى ورجال الفكر والأدب الذين حضروه من مختلف أنحاء العالم العربي، وأشارت الصحف بعد ذلك إلى هذا التقدير.

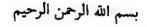
وأغتنم هذه المناسبة مع هذه المقدمة لأشير إلى قضية لغوية اختلط أمرها عند بعض الناس، حتى حاروا أي اللفظين أصح: التقويم أم التقييم. خسب ماتثبته معاجم اللغة العربية.

ففي معجم مقاييس اللغة: «قَوَّمْتُ الشيء تقويهاً، وأصل القيمة الواو. وبلغنا أن أهل مكة يقولون استقمت المتاع أي قومته». وفي الصحاح: «والقيمة واحدة القيم. وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء. يُقال قوّمت السلعة. وأهل مكة يقولون استقمتُ السلعة وهما بمعنى. وقومت الشيء فهو قويم أي مستقيم. « وكذلك في القاموس المحيط ولسان العرب وتاج العروس.

ندعو الله خاشعين له أن يتقبل منا عملنا نقياً من شوائب الدنيا وغرروها، وأن يهدينا سبيل الرشاد وكلمة السداد، والعمل الطيب والكلمة الطيبة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مزالق الزلل، وأن يهبنا عزائم القوة، وأن يغفر لنا ويثبتنا على الحق، إنه هو السميع المجيب.

د. عدنان علي رضا النموي

الرياض: ١٤١١/٦/١٥هـ ١/ ١٩٩١م

The state of the s

الافتتاح والتمهيد

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونسأله السداد والرشاد، والثبات على الحق، والمضى على الدرب، على الصراط المستقيم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، علم آدم الأسباء كلها، وعلم القرآن، وعلم البيان، وهدى عباده المؤمنين إلى الطيب من القول وهداهم إلى صراط الحميد.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ على عبدك ونبيك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك، ترك الناس على منهاج الله ـ قرآنا وسنة ـ حكماً عربياً، بلسان عربي مبين، جتى يتأدب المؤمنون به، وهو ذروة الأدب والبيان، وجوهر الحجة والبرهان، على مدى العصور والأجيال، نوراً للمؤمنين، وهدى للعالمين، ونهجاً للصادقين.

من هنا، من هذا النبع الغني ينطلق الأدب الإسلامي، غير معزول عن ميادين الدعوة الإسلامية، غير مفصول عن مصادره التي تغنيه، ممتداً في حياة الإنسان في جميع ميادينها لتتكامل وتتناسق، ولتدفع الأدب الحق يحمل النية الصادقة والنهج الصادق، ويجلو الأهداف المشرقة في حياة الإنسان، كل ذلك في ساحة الإيهان والتوحيد، فلا شيء سواهما يجمع هذا الجمع ويدفع هذا الدفع.

لا يعتبر الإسلام الأدب ميدان لهو واسترخاء ولاساحة تسلية وخدر، ولاباب تنافس على الدنيا وشهواتها. إنه ميدان جهاد وساحة ابتلاء وتمحيص، وباب قوة وعتاد، في ملحمة الإنسان، في ملحمة ماضية أبد الدهر. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي على أنه قال:

« جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» (١)

هكذا حدد رسول الله على مهمة الأدب ودوره في الحياة _ وتبرز مهمة الأدب في واقعنا اليوم، وأمتنا تحيط بها الأخطار من كل جانب، ويموج المكر والكيد في كل ساح، حتى كان اعداء الله يريدون اجتثاث دين الله من جذوره إن استطاعوا ولن يستطيعوا. فمنذ أن بعث الله محمداً على وحرب المشركين ممتدة، تبدأ من عندهم وتمتد بهم، وتجمع في ساحها أعداء الله كلهم: المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. ولكن دين الله ماض في غزة الحق وإشراقته:

كيف تُخفَى إشراقةُ الحق مهَاْ : أطبقت فوقها يد الطغيان سرّقُوا الوَمْضَةَ الغنية لكن : أُشرَقَت رُغم ذاك منها اليدان سرقوا العطرَ ثُمَ وَلُوا ولكن : نَشرَته الخَطى بكلِّ مكان كُلها أوغل الجبانُ بظُلم : جَعَل الله فرُجَةً من أمان (٢)

من هنا ينطلق الأدب في الإسلام ويتحدد دوره، دور الكلمة الطاهرة الغنية، ليساهم الأدب في أعظم مهمة إنسانية، مهمة بناء أمة التوحيد في الأرض، ليكون أدباً عزيزاً في أمة عزيزة، يحمل الحق والخبر للناس جميعاً:

عزة فيه إنه أدب الإسلام، غرس الإيان، ري المهود شرف القول من هدى الحد : مق وسحر البيان بالتوحيد أدب يرتوي البيان لديه : من حديث، من الكتاب المجيد رف بالطيب عوده فتمنى : كل روض نداوة من عود هو رف الندى على الورق اليا : بس يهتز في ربيع جديد هو في الكون آية حوّم المجد : مد عليها فعادت روائعاً من نشيد أدب شع في الليالي مع العز : م زكا عطره دما من شهيد كم جلاه على الميادين فرسا : ن وغنته وثبة من صيد

⁽١) رواه أبو داود في سننه. كتاب الجهاد (٩) باب (١٨) حديث (٤. ٢٠).

⁽٢) د. عدنان علي رضا النحوي _ مجلة القافلة _ العدد (٩) المجلد (٣٧).

فانهضي ياروائع الشعر هذي : ساحة زغردي لها واعيدي أنت في ذروة البيان عطاء : زاخر بالهدى وأبحر جودِ⁽¹⁾

أحاول في هذه الدراسة الموجزة أن أوضح موقف «الأدب الإسلامي» من «الحداثة». وبيان موقف الأدب الإسلامي يحتاج إلى أضعاف هذه الدراسة، مما لايتسع له المجال في هذه العجالة. فقد طرحت الحداثة قضايا عديدة في تاريخها، وأثارت جدلًا وخلافاً مازال محتدماً حتى اليوم، وإن خف أواره. لذلك أناقش ما أعتقد أنه الأولى والأهم، سواء في ذلك النظرات النقدية والفكرية وغيرهما.

وكل قضية أطرحها تستحق هي نفسها دراسة مفصلة واسعة. لذلك أرسم أولاً نهجاً للدراسة أوضحه مع الصحفات الأولى التالية. وأحدد قضايا رئيسة، أعرضها بايجاز لايخل بالوضوح إن شاء الله.

ولاباس أن أشير هنا إلى أنني سبق أن فصلت في بعض القضايا في كتاب سابق لي حول الحداثة هو «الحداثة في منظور إيهاني»، لذلك قد يتكرر عرض بعض القضايا هنا، على تفاوت في الإيجاز أو التفصيل.

أعرض في هذه الدراسة أولا قضية الحداثة بين المصطلح والدلالة ، لكثرة مادخل ذلك من غموض وتناقض واضطراب. وأعرض بعد ذلك نظرة حول جذور الحداثة في تاريخ الإنسان للاختلاف الواسع بين الباحثين حول بدايتها . وأعرض من خلال ذلك وجهة نظر في هذه القضية بعد ردّه إلى منهاج الله ، لنرى منذ البداية كيف ينظر الإسلام إلى قضية النمو والتطور والسعي إلى الجديد ، وكيف تتحدد معالم النهج للأدب الإسلامي في هذا الصدد . وفي الوقت نفسه يسوق لنا البحث بين هذه القضايا معالم رئيسة في الفكر الحداثي ونهجه وأدبه .

ثم أتناول أهم القضايا الأخرى للدراسة والمقارنة وتحديد الموقف. وأول هذه القضايا التي تفرض نفسها هي النظرة للكون والحياة والإنسان. وينتج من هذه القضية مباشرة

⁽۱) د. عدنان علي رضا النحوي ـ كتاب الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميتة ـ الطبعة الثانية ١٤٠٧هــ ١٤٠٠ مـ دار النحوي للنشر والتوزيع . (ص: ٣٣٢ ـ ٣٣٢).

قضية أخرى مرتبطة بها، اخذت مساحة واسعة في الفكر الإنساني ومذاهبه، ألا وهي مصادر المعرفة للإنسان، وهاتان القضيتان الرئيستان في الفكر والأدب تطرحان قضية ثالثة هي الموقف من الماضي والتراث والأسطورة.

ولقد كانت «اللغة» من أخطر القضايا التي تناولتها الحداثة في مذاهبها المختلفة، فكان لابد من عرض موقف الحداثة وموقف الإسلام والأدب الإسلامي من هذه القضية الواسعة المتشعبة. وكان لا بد أيضاً أن نشير إلى أهم المذاهب والحركات الحداثية. ولنقدم نهاذج سريعة من النقد البنيوي، ولمحة سريعة عن الشعر ونظرية «الشاعرية» في الحداثة، ثم نسوق كذلك نهاذج سريعة من نصوص الأدب الحداثي، ونعرض مقابلها نصوصاً سريعة من الأدب الإسلامي ندرك أن هذه النصوص قد لاتكون كافية لاستعراض مساحة الأدب هنا وهناك. فهذه مهمة متعذرة في هذا البحث المؤجز. ولكنها لمحات وإشارات تناسب القضايا المطروحة.

ومن القضايا المعروضة في هذا البحث، الجهال الفني وولادة النص الأدبي وانطلاقته ولقد عرضنا في سياق البحث كله بعض النظرات حول هذه القضية على ضوء ماتناولته المذاهب الفكرية والأدبية. أما في الباب الأخير فإننا نجمع موجز النظرة الجهالية في تاريخ الإنسان بإشارات سريعة لتكون تمهيداً لما نقدمة من رأى حول عناصر الجهال الفني، والحوافز المولدة للنبضة الفنية التي تولد النص الفني وتطلقه وتدفعه، على ضوء مانفهمه من طبيعة الإنسان والحياة كها يعرضها منهاج الله قرآناً وسنة، وعلى ضوء الدراسات الأدبية، على ضوء المعاناة والتجربة الفنية الخاصة، لأقدم بعد ذلك تعريفاً خاصاً بالأدب الإسلامي، ولأشير إلى أهمية مايلقاه الأدب الإسلامي من تحديات في واقعنا اليوم.

أحمَد الله سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب اليه، وماأصبت فيه فهو من فضل الله وحده، ونحمته ورحمته، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

عدنان علي رضا النحوي الرياض: ١٤١٢/٨/٢٢هـ

الفصل الأول

أسس التقويم ونهجه

انتشرت كلمة «الحداثة» في واقعنا اليوم بين بريق لها عند بعض الناس، وعتمة عند آخرين، وبين نفور أو إقبال، وتأييد أو إنكار. ربها كان هنالك عدة أسباب لتناقض المواقف. فالتأييد ينشأ من التقاء النهج والأهداف، والمعارضة تنبع من تضارب في ذلك، هذا هو الأساس. ولكن تناقض المواقف امتد إلى الارض الواحدة، والجبهة الواحدة والفكر الواحد. هذه هي الظاهرة الجديدة البارزة في واقعنا. ولهذه الظاهرة نفسها أسباب مختلفة: أحدها أن فريقاً تأثر بالمعنى اللغوي لكلمة الحداثة، ومايرافقها من ظلال مشرقة، ومين آخر انفصال هذه اللفظة اليوم واقعياً عن معناها الموضح في المعاجم، بعد أن حددته حركات أدبية، وفكرية وفلسفية، ظهرت في واقع الإنسان، وسمي عطاؤها هبالحداثة». حركات أدبية، وفكرية وفلسفية، ظهرت في واقع الإنسان، وسمي عطاؤها هبالحداثة». وسبب آخر للتضارب بين وجهتي النظر هو اضطراب الميزان أو اختلافه بين الفريقين. ولابأس في أن نضيف سبباً ثالثاً قد لايظهر أحياناً وقد تخفى آثاره أحياناً أخرى، ذلك هو ضغط الواقع في هذا المجتمع أو ذلك، ضغطاً تتنوع ألوانه، وتتبدل معالم، وقد يكون من معالم هذا الضغط تسلل الفكر الحداثي نفسه أو بعض زخارفه إلى قلوب كانت منكرة له معالم هذا الضغط تسلل الفكر الحداثي نفسه أو بعض زخارفه إلى قلوب كانت منكرة له قبل حين.

أما نحن هنا فنتحدث منطلقين من اربع قواعد أساسية نعتقد أنها ضرورية للوصول الى تقويم أمين وحكم عادل. هذه القواعد هي :

أولا : محاولة فهم الحداثة _ إن أمكن ذلك _ من دعاتها وجنودها وقادتها، من مذاهبها واتجاهاتها، حتى لاتُظلم او يُفْتَرَى عليها، فحسبُها أنها ظلمت نفسها.

البأب الأول الغمل الأول

ثانياً: اتخاذ ميزان واحد ثابت في تقويم الأمور وتحديد الأحكام، حتى لايقع تناقض واضطراب. هذا الميزان الثابت هو رد الأمور إلى منهاج الله، قرآناً وسنةً ولغةً عربيةً، فذلك هو ميزان الإيهان والتوحيد.

ثالثًا : إن الـدراسـة والتقـويم يتناولان «الحداثة» من واقعها العملي، ومن تاريخها الحقيقي، ولا يعالجان «الحداثة» من آمال وأحلام، ولا أماني وأوهام.

رابعاً: إننا لاندرس بيتاً من الشعر ولاعدداً من الأبيات ولاعدداً من القصائد أو الروايات، ولاموقفاً محدداً أو عدداً من المواقف. إننا، في هذه الدراسة والتقويم، نبحث عن نهج ممتد. لذلك ندرس الخصائص الغالبة التي لا يعطلها مخالفة هنا أو هناك، مخالفة لا لا يعطلها أو هناك، مخالفة لا تلغي روح النهج والامتداد. فلكل قاعدة شواذ، ولكل نظرية استثناء.

وإذا ذكرنا في القاعدة الأولى: « عاولة فهم الحداثة إن أمكن ذلك، . . . » فلأن الحداثة حملت معها الشيء الكثير من الاضطراب والغموض، والحيرة والشك، كها سيظهر معنا من خلال الدراسة، لدى دعاتها أنفسهم ولدى الناس عامة كذلك.

هذه هي الأسس الأربعة التي سيقوم عليها تقويم ما يُسمِّي نظرية الحداثة.

أما منهج التقويم فإنه يبدأ بالمصطلح ذاته، باللغة الأجنبية التي صدر عنها، ثم بترجمته إلى اللغة العربية، لنرى من المصطلح وترجمته ابتداء التضارب والغموض. ثم ننتقل إلى تعريف الحداثة بين رجالها وخصومها، لنرى شدة التضارب والغموض عند أهل الحداثة أنفسهم. ولو أن المصطلح والتعريف حملا مفهوماً واضحاً محدداً لأمكن أن نتوقع شيئاً من الخير ولو قليلاً من أمر واضح ولكن الخطر يكمن في هذا الغموض وعاولة الاختفاء.

وإذا كانت الحداثة تنطلق من رغبة النمو والتطور والتغيير فهل للنمو والتطور والتغيير منهج واحد في حياة الإنسان؟! وهل النمو والتطور هما شران دائها؟! وهل التغيير لايكون تغييراً إلا إذا تبنى الانفصال والانفصام والانقطاع عن الماضي؟! فالتغيير الذي تحاول الحداثة أن تدعيه لنفسها لابد من أن نزنه بميزان الإسلام، ونرده إلى منهاج الله، لنرى سُبُل النمو والتطور كلها في حياة الإنسان على الارض ولنرى أيها أنفع وأبقى.

وحتى تتضح الصورة على نحو جليّ قويٌّ نعرض منهج الإسلام، ونهج الإيهان في التغيير

الباب الأول الغطل الأول

والنمو والتطور في الجهد البشري، حتى تسهل المقارنة بعد ذلك ويسهل التقويم.

نعتقد أن هذه القضايا الأولى التي تنطلق منها الحداثة إلى عالم الظلام والشك بعد ذلك. هذه القضايا الأولى التي سنعرضها كما ذكرنا هي: المصطلح، التعريف، التغيير، فهي تلقي الضوء على منطلق الحداثة واتجاهها، وتوفر لنا الاطمئنان إلى سلامة الأسس التي وضعناها للتقويم وعدالة النهج الذي نتبعه. ومع كل خطوة نخطوها ستكون الأسس كلها تعمل معاً على النهج المقرر. وبمقدار ماتكون هذه الأسس مألوفة للقارئ الكريم، ستكون في الوقت نفسه أقرب إلى تقديره وأيسر على المتابعة والمحاكمة.

فإذا خطونا هذه الخطوات يصبح من الواجب أن نتبع الحداثة في ميادينها المختلفة من فكر وعلوم إنسانية وعلوم تطبيقية، وفنون وأدب، وسياسة واقتصاد، وفكر وأخلاق. وسيكون هذا التبع موجزاً، ولكن نرجو أن يكون واضحاً. وسيكون موجزاً لأن تفصيلات أوسع ترد في كتابنا «الحداثة في منظور إيهاني»، إلا أننا نطرق هذه الميادين هنا من منطلق التقويم لا مجرد الدراسة والبحث. وسنجد من خلال هذا العرض امتداد الحداثة بين أقطار أوربا المختلفة وأمريكا والاتحاد السوفياتي، ليموج دعاتها ومذاهبها في قلب العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي، على صورة تدعو للتأمل والتدبر، ولتجد فرصتها للنمو هنا وهناك، ولتلتقي على نقاط محددة في كلا الميدانين، على اتساع الخلاف بين العالمين: المادي الرأسهالي والمادي الشيوعي.

وإن كانت النقاط التي تلتقي عليها الحداثة في هذين العالمين تثير الدهشة والتأمل، فإن الدهشة تزداد جين نرى الحداثة تنتقل إلى الأقطار الإسلامية، وحين يمتد تأثيرها إلى الواقع الإسلامي اليوم، ولتأخذ مكانة فيه، وتصبح قضية تثير الدراسة والبحث. وأثناء دراستنا هنا سنمضي على نفس الأسس التي عرضناها للتقويم، حتى نظل أقرب للتقوى وأبعد عن الافتراء. ونخلص بعد ذلك إلى تعريف «الحداثة» تعريفاً ينسجم مع النهج الإيهاني في الدراسة والتحليل، وينسجم مع الأسس التي يقوم عليها النهج، ومع الحقائق التي نعرضها.

ومن أكثر القضايا التي يدور حولها الخلاف هو قضية بداية الحداثة. متى بدأت ؟! وعلى

الباب الأول

هذا السؤال إجابات كثيرة مختلفة. فمنهم من يعيدها إلى القرن السابع عشر والثامن عشر، ومنهم من يعيدها إلى القرن التاسع عشر، نصفه الأول أو نصفه الثاني، ومنهم من يعتقد أنها ابتدأت في أوائل القرن العشرين.

ولكننا نجيب في دراستنا هذه عن هذا السؤال بأن الحداثة بخصائصها الأساسية ابتدأت منذ عهد بعيد جداً. أما تسميتها «بالحداثة» فهي التي يمكن أن يختلف على بدايتها لأنها عمثل هذه الخصائص في حركتها في العصور الحديثة. وسنبين في الفصل المقبل متى بدأت الحداثة بخصائصها لابتسميتها.

كما نحب أن نبين هنا أن من خصائص نهجنا في هذه الدراسة الإيجاز الذي لايخل بالوضوح، حتى نقدم للقارئ الكريم صورة يسهل متابعتها.

وهذه الدراسة في أصلها بحث أُعِد لمؤتمر، فلا يعقل أن تمتد به التفصيلات الواسعة والدقيقة. ونحن ندرك أن بعض القضايا التي نعرضها هنا بإيجاز تستحق بحثاً مستقلاً مفصلاً، وبعضها الآخر سبق دراسته في كتابنا السابق الذكر: «الحداثة في منظور إيهاني».

الفصل الثأنى

الحداثة بين المصطلح والدلالة

لم تكن لفظة «الحداثة» هي الكلمة التي رافقت هذه الظاهرة الفكرية والأدبية منذ بدايتها القديمة التي نعتقدها، والتي سنعرض لها بعد قليل. ولكن هذه الكلمة ظهرت حديثاً في عالمنا الإسلامي ترجمة لكلمتين أجنبيتين رافقتا هذه الظاهرة الفكرية الأدبية في انطلاقتها الحديثة في أوروبا فالمصطلح في أساسه أجنبي عن اللغة العربية، أوروبي المنشأ، ظهر في معظم لغاتها كالانجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها، ففي اللغة الإنكليزية عرف مصطلحان هما: (Modernity) و (Modernity)، وفي اللغة الفرنسية عرف المصطلحان المريبان من هاتين اللفظتين.

أما المصطلح العربي وهو «الحداثة» فقد امتد حتى أنه لم يعد ينحصر في المعاني المقررة في معاجم اللغة العربية. فالكلمة في أصلها تحمل معاني وظلالاً تتعلق بالشباب والجدة مما فصلنا في كتابنا «الحداثة في منظور إيهاني» فالمعنى الاصطلاحي، كها حدده رجال الحداثة أنفسهم، حسب النصوص التي نوردها بعد قليل، امتد في ظلاله ومعانيه ليدل على مذاهب فكرية وأدبية جديدة، لها خصائصها المحددة في كتب رجالها ودعاتها. فحين تبين المعاجم أن معنى الحداثة: أول الأمر، الشباب وأول العمر ونقيض القديم، فقد انطلق المصطلح في آفاق فكرية وأدبية، تمثلها حركات ومذاهب امتدت بين فرنسا وانكلترا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، حسب ماستوضحة هذه الدراسة.

لقد عانينا كثيراً في واقعنا اليوم من اضطراب المصطلحات المترجمة عن اللغات الأجنبية في كثير من شئون حياتنا، وبخاصة في الأدب والفكر. ونضرب مثلاً على ذلك بكلمة «EPICUS» المترجمة عن كلمة «EPICUS» الانجليزية أو «EPICUS» اليونانية. وإذا كانت كلمة

الباب الأول الغاني

«EPIC» تحمل مفهوماً واضحاً محدداً بالنسبة لليونان والغرب عامة، فإن كلمة «ملحمة» العربية الإسلامية لم تحمل في الأدب العربي معنى محدداً معترفاً به بعد. ولقد عرضت تصوراً للملحمة الإسلامية في كتاب «الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميتة» وفي «ملحمة الجهاد الأفغاني» في طبعته الثالثة، وناقشت الموضوع في بعض المجلات والصحف المحلية والخارجية.

وكذلك كلمة «الاستعار» فهي ترجمة لكلمة « Colonisation » الانجليزية. وهناك فرق كبير في المعنى والظلال بين الكلمة العربية والأجنبية. ففي العربية هي لفظة غنية قرآنية تحمل أجمل المعاني. إنها إحدى ظلال الأمانة التي يحملها الإنسان على الأرض والعمارة في الأرض، لاعمل العدوان والاحتلال والظلم. ففي سورة هود:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدَلِحَ أَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، هُو أَنشَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ تُوبُو اللّهَ فِإِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ عُجِيبٌ ﴿ ﴾ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ تُوبُو اللّهَ فِإِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ عُجِيبٌ ﴿ (هود: ٢١)

«واستعمركم فيها» أي طلب منكم عمارتها بحضارة الإيمان والخير والصلاح، ثم تعود بعد ذلك إلى ربها وخالقها.

وكلهات أخرى ومصطلحات عديدة ماتزال تحتاج إلى تحديد وتعريف واضح يرفع اللبس والغموض. إلا «الحداثة» فإنها معجونة بالغموض والاضطراب مصطلحاً ومعنى وحركة. لذلك نبدأ بدراسة المصطلح وترجمته.

ا. الأضطراب والتناقض في المصطلح وترجعته :

وأول مايجب أن تتناوله الدراسة والتقويم هو المصطلح نفسه، وعلاقته بالمصطلح الأجنبي الذي هو الأساس. ففي اللغتين الانجليزية والفرنسية على الأقل انتشرت لفظتان (Modernism) و (Modernity) واختلفت الترجمة العربية بين: الحداثة، والعصرية، والمعاصرة. أما في المعاجم فيكاد يكون الفرق ضيقاً في الترجمة. ففي المعجم نجد ترجمة

كلمة (Modernism) بـ تعبير أو استعال عصري، العصرانية، و (Modernism) بالعصرية أو كون الشيء عصرياً. إلا أن المعجم يضيف على معنى كلمة (Modernism) بأنها حركة الفكر الكاثوليكي لتأويل تعاليم الكنيسة على ضوء المفاهيم العلمية والفلسفية السائدة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وكذلك بأنها نزعة لاهوتية تحرية «البروتستنتية»، وأيضا بأنها نزعة في الفن الحديث تهدف إلى قطع الصلة بالماضى (۱).

إلا أن الدكتور محمد مصطفى هدارة يترجم كلمة (Modernity) بالمعاصرة في مقالة له نشرتها مجلة الحرس الوطني (۱) ، وبالعصرية في محاضرة له عن «الحداثة والتراث». ويعتبر أن هذه الكلمة تعني إحداث تغيير وتجديد في المفاهيم السائدة والمتراكمة عبر الأجيال نتيجة تغيير اجتهاعي أو فكري أحدثه اختلاف الزمن. أما كلمة (Modernism) فيترجها وبالحداثة» ويقول إنها مذهب أدبي، بل نظرية فكرية لاتستهدف الحركة الإبداعية وحدها، بل تدعو إلى التمرد على الواقع بكل جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ولكن محمد برادة يعكس الترجمة ويختلف في المفهوم، حين عبر عن ذلك في مقالته التي نشرتها مجلة وفصول، والتي خصصت عددين كاملين للحداثة، حيث يقول: (... تأخر ظهور والحداثة» (La Modernite) إلى منتصف القرن التاسع عشر، مع أن العصرية La) Modernisme بدأت مهداتها في أوروبا منذ القرن السادس عشر». (٣)

أما الدكتور كمال أبو ديب فيختلف عن ذلك حين يقول في مقالته في مجلة فصول: « ولقد اقترحت في عمل سابق ترجمة المصطلح (Modernism) بـ «الحداثية» ولأن Modernism

⁽١) قاموس (Wedbster (ص: ٧٦٣). قاموس المورد (ص: ٥٨٦). طبعة ١٩٨٥م.

 ⁽۲) عجلة الحرس الوطني العدد (۸٦). السنة (۱۰) ربيع الأخر ۱٤۱۰هـ، نوفمبر ۱۹۸۹م. (ص:
 ۱۰۳).

د. محمد مصطفى هدارة. دراسات في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق. طبعة ١٩٨٩م الدار الأندلسية للأونست. (ص: ٩٢).

⁽٣) مجلة فصول المجلد (٤). العدد (٣) سنة ١٩٨٤م، (ص: ١٢).

الباب الأول الثاني

حركة عميزة، بل مذهب أو مدرسة . . . أما (Modernity) فإني سأستخدمها استخداماً عاماً بوصفها إشارة إلى سهات حضارية معينة . ويبدوني أن والحداثة عبي المصطلح الأقرب إلى تحديد مفهومها (١)

ويمتد الاختلاف الى «فردوس عبد الحميد البهنساوي» وهي تتحدث عن كلمة -Mod ومشتقاتها في مقالة لها عن عناصر الحداثة في الرواية المصرية حيث تقول: «تكرار استخدام أحد مشتقاتها وهو Modemism للدلالة على حب الجديد ونزعة التحديث والنزعة العصرية، ثم استعملت مصطلحاً نقدياً دالاً على هذا المذهب. . . . أما كلمة Modemity فهى تصف الزمن التالي لهذه الحقبة كها تصف حداثة الأدب وكونه عصرياً» (١)

ولو استطردنا في هذه القضية لطال بنا الحديث، لشدة الاختلاف في ترجمة هذين المصطلحين الغربين. ولكننا نكتفي بأن نشير إلى كتاب . Discovering Modernism. T. S. المصطلحين الغربين. ولكننا نكتفي بأن نشير إلى كتاب . Modernism في دراسة نقدية المتخدم كلمة Modernism في دراسة نقدية لـ تي . إس . اليوت وللدلالة على ملامح هذا الأدب وخصائصه . بينها استخدم . The Origins of . بينها استخدم . Origins of Modernity في كتابة Modernity حيث تحدث عن : The Origins of خدث عن : Phodernity من المسطلح المسلم الذي يلف الحداثة كلها، كها سنرى.

والكلمة في أصلها الأوربي مشتقة من كلمة Modern ولقد أخذت هذه الكلمة في أوروبا رواجاً تفاوت في الشدة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتفاوت بين بلد وبلد في أوروبا. فمن مقالات الناقد النرويجي «جورج براندر» سنة ١٨٨٣م تحت عنوان «رجال الاختراق الحديث» إلى المختارات الشعرية التي نشرت في ألمانيا سنة ١٨٨٥م تحت عنوان: « شخصيات شعرية محدثة» تدعو إلى تحطيم كل ماهو قديم وتقليدي، إلى مقالة

⁽١) المرجع السابق. (ص: ٣٦).

⁽٢) المرجع السابق. المجلد (٤). العدد (٤). (ص: ١٣).

البأب الله ل الفصل الثاني

وفرجينيا ولف، سنة ١٨٨٨م تحت عنوان: وأحدث التيارات الأدبية ومبدأ الحداثة، .

ثم انطلقت لفظة الحداثة ومشتقاتها، وأقبل الناس عليها من خلال نزاع شديد حول مفهومها، حتى صدر كتاب ورحيل الحداثة، سنة ١٩٠٩م ولصاموئيل لبلنسكي، في برلين. ولكن امتدت الحداثة بعد ذلك على أنباط مختلفة وحركات عدة، حتى كانت سنة ١٩٢٧م حين صدرت قصائد وروايات متعددة لشعراء وكتاب ارتبط اسمهم بالحداثة: قصيدة الأرض اليباب ولإليوت، ورواية يوليسيس ولجويس، وأناشيد ورلكة، ومسرحيات ومراث وغير ذلك، مما جعل الناقد وهاري لفين، يعتبر سنة ١٩٢٧ سنة المعجزات

وامتدت الحداثة بعد ذلك لتكتسب مع السنين معاني متعددة، ولتقوى في منطقة وتضعف في أخرى. ولكنها امتدت إلى العالم الاسلامي، واخذت تنمو وتقوى، وتسلل إلى الفكر والأدب والحياة الاجتهاعية والسياسية والاقتصادية. ومهها اختلفت مصطلحات الحداثة وترجمتها، فقد بقى لها معالم مشتركة في الفكر والسلوك والأخلاق والأدب.

٢ ـ اضطراب دلالة المصطلح واعتداده :

ولابد أن نوضح مع أول هذه الدراسة أن «الحداثة» ليست موضوعاً أدبياً فحسب، ولاهي تصور خاص بالنثر والشعر واللغة. ولكن الحداثة في جميع دلالاتها تمتد إلى معظم ميادين الحياة المادية في هذه الدنيا، تحمل معها الفكر والفلسفة والاجتماع والاقتصاد والسياسة والأدب(۱). ولذلك لا نستطيع أن نحدد موقف الأدب الإسلامي وحده من الحداثة، فلعله من الأصح أن نحدد موقف الإسلام منها. وإذا أخذنا الميدان الأدبي للحداثة نجد أنه يتعذر فصله عن التصور العام الذي تحمله الحداثة في الفكر والفلسفة وسائر الميادين، ولا نستطيع كذلك أن نفصل عطاءها الادبي أبداً عن جذور نشأتها وتكوينها. وبغير هذا الارتباط يضطرب التحديد والموقف والرأي. وقد نبتعد عن دقة العدالة في الحكم. وبصورة عامة فإن الحركات الأدبية في أوروبا ارتبطت بالفلسفة والفكر والاجتماع والسياسة والاقتصاد وسائر ميادين الحياة على تفاوت في شدة الارتباط. وفي جميع والاجتماع والسياسة والاقتصاد وسائر ميادين الحياة على تفاوت في شدة الارتباط. وفي جميع

⁽۱) مالكولم برادي، جيمس ماكفلرن وكتاب آخرون ـ دالحداثة ۱۸۹۰ ـ ۱۹۳۰) ترجمة مؤيد حسن فوزي دار المأمون للترجمة والنشر ـ ۱۹۸۷ ـ (ص: ۳۸،۳۴).

الغط الثانم

الحالات كان للأدب دائها جذوره الفكرية والفلسفية.

إن و الحداثة عتد في دلالتها حتى لاتكاد تجد لها حدوداً. وهذا التصور ضروري حتى نحاول بلوغ نتيجة في تحديد موقف أو تقديم رأي . لانريد في هذه اللحظة ان نستعرض التعريفات المختلفة المتضاربة للحداثة، فهذا سينكشف بعضه من خلال الدراسة. ولكننا نحب أن نورد نهاذج من التعريفات التي تعين على أن نتبين ما يريده رجال الحداثة أنفسهم من امتداد الدلالة وحدوده. ويجب أن نوضح كذلك أن الحداثة لفظة عامة يندرج تحتها أسياء شتى ومصطلحات متعددة لحركات حداثية متنوعة ومذاهب متباينة ، كالرمزية والتعبيرية والبنيوبة وغيرها. فعن البنيوية، ولعلها الصورة والحداثية، للحداثة يقول الـدكتور كهال أبو ديب في كتابة وجدلية الخفاء والتجلى،: وليست البنيوية فلسفة لكنها طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة الوجود، ثم يقول: «ولأنها كذلك تصبح ثالث حركات ثلاث في تاريخ الفكر الحديث يستحيل بعدها أن نرى العالم ونعاينه كها كان الفكر السابق علينا يرى العالم ويعاينه. مع ماركس ومفهومي الجدلية والصراع الطبقي، بشكل خاص، أصبح محالًا أن نعاين المجتمع كها كان يعاينه الذين سبقوا ماركس. ومع الفن الحديث، وبعد أن رسم بيكاسو كراسيه ـ كها يعبر روجية غارودي ـ أصبح محالا أن نرى كرسياً كها كان يراه الـذين سبقـوا بيكـاسـو. ومع البنيوية ومفاهيم التزامن والثنائيات الضدية، والإصرار على أن العلاقات بين العلامات، لا العلامات نفسها، هي التي تعني، أصبح عالاً أن نعاين الوجود _ الانسان والثقافة والطبيعة _ كما كان يعاينه الذين سبقوا البنيوية ٨ . ثم يقول: «وبهذا التصور أيضاً، فإن طموح هذا الكتاب ثوري تأسيسي، وفي الآن نفسه رفضي نقضي، (١) ارتباط واضح بالتصور المادي تشير إليه الثنائيات الضدية والعلاقات بين

⁽١) عوض بن محمد القرني ـ الحداثة في ميزان الإسلام ـ الطبعة الأولى ـ ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م دار هجر ـ القاهرة ـ (ص: ٤٧ ـ ٦٥).

د. عدنان علي رضا النحوي ـ الحداثة في منظور إيهاني ـ الطبعة الثالثة ـ ١٤١٠هـ ١٩٨٩م ـ دار النحوي للنشر والتوزيع (ص: ١٢٩ ـ ١٣٢).

⁽٢) مجلة الفصول. المجلد (٤) العدد (٣) سنة ١٩٨٤م. (ص: ١٢).

الباب الله ل الثاني

العلامات لا العلامات نفسها.

ثم ينقلنا كمال أبو ديب إلى عالم الغموض والحيرة والشك من خلال تعريفه للحداثة. فاسمعه يقول: والحداثة إذن هي وعي الزمن بوصفه حركة تغيير.. والحداثة اختراق لهذا السلام مع النفس ومع العالم، وطرح للأسئلة القلقة التي لاتطمع إلى الحصول على إجابات نهائية، بقدر مايفتنها قلق التساؤل وهمى البحث. الحداثة جرثومة الاكتناه الدائب القلق المتوتر. إنها همى الانفتاح!».

لاننكر براعة اختيار الألفاظ واحتيال تأثيرها الغامض في بعض النفوس. ولكنها تعبيرات عائمة لاتجد معها غناء أبداً إلا الطنين! وهي تعبيرات تكشف عن نفسية قائلها وعن فكره: فتنة، قلق، حمى، توتر... الخ، ثم جرثومة. ولعل أدق كلمتين قالها هنا كهال أبوديب عن الحداثة هما: «يفتنها» «جرثومة». نعم إنها فتنة للنفوس التي أظلمت بالشرك، وإنها جرثومة حقاً، وحمى مرضية حقاً. اعتراف من كهال أبو ديب حتى نقطع به المراء والجدل.

ويقول «كال أبو ديب» أيضاً: «الحداثة انقطاع معرفي ذلك أن مصادرها المعرفية لاتكمن في المصادر المعرفية للتراث، في كتب ابن خلدون الأربعة، أو في اللغة المؤسساتية، والفكر الديني، وكون الله مركز الوجود، وكون السلطة السياسية مدار النشاط الفني، وكون الفن محاكاة للعالم الخارجي. الحداثة انقطاع، لأن مصادرها المعرفية هي اللغة البكر، والفكر العلماني، وكون الإنسان مركز الوجود، وكون الشعب الخاضع للسلطة مدار النشاط الفني، وكون الداخل مصدر المعرفة اليقينية إذا كان ثمة معرفة يقينية، وكون الفن خلقاً لواقع جديد. . ه(١) وهذا كلام كمال أبو ديب المنشور في مجلة الفصول وليس استنتاجاً من أحد.

وعلى خطورة هذا الكلام وشدة ضلاله وبعده عن الحق، فإننا نسرع هنا لننقضه برده إلى منهاج الله الذي هو ميزاننا الذي نزن به الفكر والناس. فإذا كانت الحداثة انقطاعاً معرفياً، ففى الإسلام اتصال معرفي، اتصال الأزمان والأجيال، واتصال الشعوب،

⁽١) المرجع السابق. (ص: ٣٧).

واتصال الأرحام، واتصال أمة الإسلام أمة واحدة مدى الدهر.

ومصادر المعرفة في نظر الإسلام تبتدئ حين علم الله سبحانه وتعالى آدم الاسماء كلها، وحين أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم: ﴿ ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين﴾ (١) ثم تمتد المعرفة في حياة الإنسان بالوحي المتنزل على الانبياء والمرسلين الذين ختموا بمحمد على فأنزل الله عليه القرآن مهيمنا على ماقبله من الكتب المنزلة. وهذا العلم الحق ظل يرعى جهد الإنسان المؤمن وهو يضرب في الأفاق في الحياة الدنيا، يتدبر آيات الله وسننه علماً نامياً وجهدا متطوراً، في افاق الكون وفي نفسه، وفي حياة الإنسان والمجتمعات، ومسيرة البشرية خلال أزمان غابرة طويلة بعيدة في قلب التاريخ، وحاضر تموج فيه الآيات البينات، ومستقبل يسعى إليه جهاداً في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى لا يليق بجلاله أن نقول إنه مركز الوجود أو ليس مركز الوجود، إنه سبحانه وتعالى ﴿ هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾، وهوهو الخلاق العليم﴾، خلق كل شيء، ﴿ وهو على كل شيء قدير﴾، له الأسهاء الحسنى كلها، ﴿ وله الحمد في الاولى والآخرة ﴾، ﴿ وهو العلى العظيم ﴾ .

ألفاظ طنانة يسوقها كهال أبو ديب، لا يعرف هو معناها، ولاهي تحمل أي معنى محدد: اللغة البكر! الإنسان مركز الوجود، الشعب مدار النشاط الفني، وغير ذلك. ماذا تعني هذه الكلهات؟! لقد نسى كهال أبو ديب عهده مع الله، عهده الذى أشهده الله عليه في ألست بربكم قالوا بلى شهدنا . . ﴾ لقد نسى عهده وشهادته وأصبح من الغافلين كها سهاهم الله: في . . . أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . . ﴾ والفكر العلماني ما هو؟ إلا أن يكون فكر الخمي والقلق، إلا أن يكون جرثومة تفتك بالبشرية حين تضل عن الحق! .

وتقول خالدة سعيد: «غير أن الحداثة أكثر من التجديد» ثم تقول: «ترتبط الحداثة بصورة عامة بالانزياح المتسارع في المعارف وأنهاط العلاقات والإنتاج على نحو

⁽١) الاعراف: ١٧٢.

يستتبع صراعاً مع المعتقدات، أي المعارف القديمة التي تحولت بفعل ثباتها إلى معتقدات، ثم تقول عن جبران مؤيدة له: «يجعل جبران الإنسان مصدراً للمعايير بدلاً من أن يكون خاضعاً لمعايير من الخارج.... كان (جبران) يستعيد للإنسان صلاحية وضع المعايير وكسر الشرائع وكشف الحقائق» (٢)

ويورد محمد برادة في مقالته «اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة» نصاً عن «جان بودريار»: «ليست الحداثة مفهوماً سوسيولوجياً أو سياسياً أو تاريخياً يحصر المعني وإنها هي صيغة نميزة للحضارة تعارض صيغة التقيد» (٢) ويورد فيها كذلك التمييز ـ كها فعل «هنري لوفيفر» بين العصرية (Modernism) والحداثة (Modernite) فالعصرية هي الوعي الذي تكونه عن نفسها العصور والحقب والأجيال المتتالية . . » بينها الحداثة : «تفكير بادىء وتخطيط أولي . . . إن الحداثة تختلف عن العصرية مثلها يختلف تفكير ما عن الوقائع» (4) ونلاحظ هنا تعارض ترجمة المصطلح مع غيره واختلاف المفهوم أيضا.

هذه تعريفات سريعة ولكنها تبين لنا امتداد الحداثة والعصرية. وتبين كذلك اضطراب الدلالة والمفهوم. ففي قول هي نظرة جديدة للكون كله من إنسان وثقافة وطبيعة، تنسف الرؤية السابقة للكون كلها. وفي قول آخر هي اكثر من التجديد، هي صراع مع المعتقدات، وهي كسر للشرائع، وهي إعطاء الإنسان، لا سواه الحق في وضع المعايير. وفي قول آخر هي صيغة للحضارة، هي وعي للزمن، هي محاولة للمعرفة. ولولا ضيق المجال لأوردنا نهاذج أخرى من التعريفات تكثيف لنا اتساع الامتداد والتناقض والاضطراب. ولكن عسى أن يكون في هذا القدر وضوح وبيان لما نهدف إليه هنا.

⁽۱) د. كمال أبو ديب ـ جدلية الخفاء والتجلي ـ الطبعة الثالثة ١٩٨٤م ـ دار العلم للملايين بيروت ـ (ص: ٧ ـ ٨).

⁽٢) مجلة الفصول. مجلد (٤). عدد (٣). سنة ١٩٨٤م. (ص: ٢٥، ٣٦).

⁽٣) المصدر السابق. (ص: ١٢).

⁽٤) المصدر السابق: (ص: ١٣).

الباب الأول الثاني

يتساءًل Anthony Giddens في كتابه The Consequences of Modernity ونتائج الحداثة وفيقول: ماهي الحداثة Modernity ثم يضيف: «لعلنا نستطيع أن ندرك محتواها حين نقول إن الحداثة تشير إلى صيغ وأشكال اجتهاعية أو تنظيهات ومؤسسات، برزت في أوروبا بحدود القرن السابع عشر وامتدت بعده، حتى أصبحت منتشرة عالمياً في تأثيرها. إن هذا التعريف يربط الحداثة بزمن ومكان ولكن يحتفظ بخصائصها مخزونة في صندوقها الأسهده(۱)

إن هذا التعريف يربط الحداثة (Modernity) بالمجتمع ومؤسساته. ولكنه يعطي معالم لمظاهر الانقطاع التي تفصل المؤسسات الاجتهاعية الحديثة عن النظم الإجتهاعية القديمة. مم يبين وجيدينز، في كتابة المذكور ثلاث معالم لحركة الحداثة: الحطوة الفاصلة للتغيير وسرعتها، مدى التغيير، الطبيعة الذاتية الجوهرية للمؤسسات الحديثة (٢) ويشير وجدينز Giddens مع كذلك إلى مابعد الحداثة Post Modernity وكيف أصبح هذا المقطع Post Capitalism و Post Modernism و وكيف أصبح هذا المقطع Post Capitalism مع كلمات كشيرة مشل: والتعبيرات إلى حركة الانتقال الواضحة والتحولات التي تشعرك كأنك على أبواب عهد جديد في القرن العشرين. إن هذه التحولات والتناقضات تقوم أو ليزارد المعطيات الفلسفة وعلم المعرفة والعراقي وهذه هي رؤية وجان فرانسوا ليونارد المحديث على معطيات الفلسفة وعلم المعرفة وهدوركهايم، وهويبر، كما يفعل وجون ليونارد الحداثة إلى وماركس، وهدوركهايم، وهويبر، كما يفعل وجون في رندل المام المحدود الحداثة إلى وماركس، وهدوركهايم، وهويبر، كما يفعل وهون في رندل المام المعدود المعدود الحداثة، في كتابه والمسرى وهدوركهايم، ووماركس، كما يفعل المحدود الحداثة، فإنه يورد تعريف الحداثة كما يراها كتابه Paul de Man الصور البعدية للحداثة، فإنه يورد تعريف الحداثة كما يراها ويدريك نيتشه Paul de Man الصور البعدية للحداثة، فإنه يورد تعريف الحداثة كما يراها ويدريك نيتشه Paul de Man الصور البعدية للحداثة عنه بول دومان Paul de Man عقول: وإن

Anthony Giddens - The Concequences of Modernity Stanford University Press - Stanford - California - 1990 ۱ ن اس د ۱۱)

Anthony G ddens- The Concequences of Modern ty Stanford University Press - California 1990 🕻 : نصر : ۲)

البأب الأول الثاني

الحداثة اليوم توجد على صورة رغبة في مسح كل شيء وصل من الماضي، على أمل أن تجد في النهاية لحظة تعتبرها الحاضر الحقيقي أو نقطة الأصل، لتنطلق منها من جديد. . . » (1) فالحداثة، في جميع الحالات إذن مسح وإلغاء للماضي كله، لكل شيء فيه ووصل منه ولندرك أهمية هذا التصور وخطورته نورد تعريفاً آخر للدكتور «كمال أبو ديب» يزيد الصورة في أذهاننا وضوحاً، ويبين لنا ارتباط الحداثة في بلادنا بالحداثة الأوربية، وبجذورها. يقول كمال أبو ديب: «الحداثة انقطاع معرفي ذلك أن مصادرها المعرفية لاتكمن في المصادر المعرفية للراث، في كتب ابن خلدون الأربعة، أو في اللغة المؤسساتيه، والفكر الديني

وكون الله مركز الوجود ، وكون السلطة السياسية مدار النشاط الفني ، وكون الفن محاكاة للعالم الخارجي . الحداثة انقطاع لأن مصادرها المعرفية هي اللغة البكر والفكر العلماني (اللاديني) ، و كون الإنسان مركز الوجود ، وكون الشعب الخاضع للسلطة مدار النشاط الفني وكون الداخل مصدر المعرفة اليقينية ـ إذا كان ثمة معرفة يقينية ، وكون الفن حلقاً

لواقع جدید. . . . ۴ (۱)

إذن «الحداثة» هي مسح للماضي كله في جرأة تجاوزت جرأة الكتاب الأوروبيين. وهي الغاء للفكر الديني والتراث والمؤسسات الإيمانية، وأعلان لما يسميه خطأ «بالعلمانية» وهكذا تأخذ ملامح الحداثة تتضح شيئاً فشيئاً. وهنا يبرز الخلاف الرئيس الذي سنشير إليه في فصل مقبل حول مصادر المعرفة للإنسان.

ويتحدث صالح جواد طعمة في مقالته: «الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة» في مجلة الفصول عن مفهوم الحداثة، ثم يعدد خصائصها بالنقاط التالية: «الرؤية أي النظرة للعالم والحياة، التأكيد على الذات حيث تجسد الحداثة الداخل، والزمن الأفقي اللامعاد، أو الأفقي والعمودي، على وجهتي نظر واحدة «لكالنسكو» والأخرى لجبرا، والغموض ويقول: «إن الحداثة الغربية في جوهرها تعكس معارضة جدلية ثلاثية الأبعاد:

Henry Sussman - Afterimages of Modernity - Structure and Indifference in Twenticth Century Litrature (۱)
The Johns Hopkins University press – 1990 (۲۱ : ص)

⁽٢) مجلة الفصول. المجلد (٤) العدد (٣). (ص: ٣٧).

الباب الأول الثاني

معارضة للتراث ، معارضة للثقافة البرجوازية بمبادئها العقلانية والنفعية ، وتصورها لفكرة التقدم ، ومعارضتها لذاتها كتقليد أو شكل من أشكال السلطة أو الهيمنة . اي أنها لاتمثل انفصالاً عن الماضي ورفضاً لمقاييسه الثابتة أو ثورة على القيم البورجوازية السائدة فحسب ، بل ثورة دائمة أبدية في تطلعها المستمر إلى قيم جديدة ، واشكال أو أساليب تعبيرية جديدة . ومعضلتها تتجسد كما يقول «هاو» في أن عليها أن تكافح دائها دون أن تنتصر ، إذ أن انتصارها معناه أن تفقد سمة الحداثة . . . » (1)

إذن هنالك صفات مجمع عليها بين حداثي الغرب وحداثي بلادنا، أو أن حداثي العالم العربي كانوا ناقلين جيدين لحداثة الغرب بجذورها وفروعها.

انفصال عن الماضي، عاربة للتراث كله، لادينية واضحة، غموض، قلق، وشك وحيرة. فاسمع كهال أبوديب يؤكد هذه الصورة وهو يخترق السلام ويلعن الحرب: «الحداثة إذن وعي الزمن بصفته حركة تغيير. . . . ! والحداثة اختراق لهذا السلام مع النفس العالم، وطرح للاسئلة القلقة التي لاتطمح الى الحصول على إجابات نهائية ، بقدر مايفتنها قلق التساؤل وهي البحث. الحداثة جرثومة الاكتناه الدائب القلق المتوتر. إنها حمى الانفتاح». (1)

هنا صورة جديدة مع طنين الألفاظ وغياب المحتوى وضباب الغموض: الحداثة فتنة، جرثومة، حمى، قلق، تساؤل. . . . ! إن طنين الألفاظ وضباب الغموض قد يؤثر في بعض النفوس حتى تحسب أنها حصلت على شيء. ثم تكتشف أنها تعبيرات عائمة لاغناء فيها، إلا أنها واضحة وصريحة في حربها على الماضي والتراث كله، وصريحة في امتداد دلالتها .

أما «مالكولم برادبري» في كتاب «الخداثة» فيرى: «أن الحداثة في الثمانينات من القرن التاسع عشر تعنى الإيمان الراسخ بالتطور الاجتماعي... والتنكر للتقاليذ الماضية»(٣)

⁽١) مجلة الفصول. المجلد (٤) العدد (٤). (ص: ١٤).

⁽٢) المصدر السابق. العدد (٣). (ص: ٣٥)،

⁽٣) مالكوم برادبري وزملاؤه _ الحداثة _ (ص: ٤٢).

الباب الأول الثاني

وسنرى في الفصل المقبل، ونحن نعرض جذور الحداثة، مدى الاختلاف في دلالة اللفظة عند «جون. إف. رندل» وهو يعود بها إلى «كانت» و«هيجل» و«ماركس» في كتابة Origin of Modernity الذي سبق أن ذكرناه قبل صفحات. وسنرى من خلال ذلك شدة الانحراف عن التصور الإيماني.

أما في ميدان الأدب فإن «لويس ميناند Louis Menand في كتابه الذي ذكرناه قبل قليل «اكتشاف الحداثة معنى جديداً وقيماً عاول أن يعطي للحداثة معنى جديداً وقيماً جديدة. إنه يقول: «يمكن أن نفهم الحداثة من بعض الوجوه بأنها محاولة استخدام المصطلحات التي تعرف الأدب وتختص به لنعممها على الأساليب المتغيرة المتحولة التي تستخدم في وزن القيم الاجتماعية وفي تحديد قيمة الأعمال المختلفة، دون أن نفقد بهذا العمل ما تمتع به الأدب كساحة تقليدية للنشاطه(۱)

لقد احتاط «ميناند» حين قال: «من بعض الوجوه». ذلك لأن وجهة نظره لاتصح من وجوه أخرى، وهو يحاول أن يربط الأدب بسائر أنشطة الإنسان من خلال استخدام «التعبيرات الأدبية أو المعجم الأدبي Vocabulary أما أن لانفقد ماتمتع به الأدب في ميدانه التقليدي، فقد حالت دون ذلك الحركات الحداثية كلها من خلال ثورتها على القديم كله والتراث كله، كما سنعرض بعد قليل.

ويقول «ميناند» كذلك: «لقد اعتاد بعض الناس أن يتناول الحداثة على أساس نظرية شكلانية Formalist يمكن تفسير ملاعها الرئيسة على انها ردود فعل للحياة العصرية أكثر عا هي انعكاس لها» (٢)

ومع أن ميناند لايوافق كثيراً على هذا الرأي، إلا أن الحركة الشكلانية حركة حقيقية تمثل إحدى حركات الحداثة، وأما أنها ردود فعل، فقد كانت كل حركة من حركات الحداثة التي سنذكرها بعد قليل تمثل حقيقة رد فعل للحركة السابقة، دون أن يعني رد الفعل أن الماضى لايترك أشراً في الحاضر، ولايكون سبباً للكثير من مظاهره. فالأجيال والعصور

⁽۱) کتاب «Discovering Modernism » (ص: ۷).

⁽٢) المرجع السابق. (ص: ٨).

الغطل الثاني

متواصلة على سنن ربانية لايمكن عزل بعضها عن بعض، ولكن ردود الفعل كذلك هي أحد مظاهر هذه السنن.

وحين حاول «ميناند» أن يكون رأياً عن الحداثة، لم ينصف في دراسته حين حصرها أو جعل محورها «إليوت» معطلاً بذلك حجماً كبيراً من إنتاج الحداثة قبل إليوت وبعده. وردود الفعل التي يحاول ميناند إنكارها لاتظهر من خلال دراسة فرد واحد وفترة محدودة.

ويشير «ميناند» إلى ماشاع من سخريات لاذعة حول الحداثة، فيقول: «من خلال انتشار الأفكار الجديدة والمبادىء المتلاحقة مع الفترة الأولى للحداثة كانت تظهر بعض السخريات اللاذعة عن الحداثة وثقافتها، كأن يقال إن الحداثي يخترع لنفسه تقاليد خاصة تبعده عن مجتمعه وتقاليده التي كانت بدورها قد اخترعت لنفس السبب قبل عشر أو عشرين من السنين «(۱)

وحتى نستكمل الصورة عن اضطراب معنى الحداثة وتناقضها وغموضها نرى أن نورد بعض التعريفات الأخرى لعدد من الكتاب والمفكرين والحداثيين. يقول «هربرت ريد» في كتابة «الفنّ الأن»: «إننا نلمس الآن ابتعاداً عن كل أنواع التراث. ولايمكن أن ندعو هذا الاتجاه بالتطور المنطقي لفن الرسم في أوروبا، لأنه ليس هناك مايوازيه تاريخياً. لقد وجدنا أنفسنا فجأة نكفر بجهود خسة قرون من الإبداع الفني » (٢).

ويقول وفلوبير»: «كل ما أريد أن أفعله هو أن أنتج كتاباً جميلًا حول لا شيء، وغير مترابط إلا مع نفسه وليس مع عوالم خارجية» (٣)

نلاحظ هنا مدى التعارض بين هذا التصور للفن أو الأدب وبين التصور الذي عرضناه هليناند، قبل قليل. فهنا تأكيد للانفصال عن الماضي وعن التراث. ولكن وجوس أورتيكا كاسيت، يكشف لنا عن الصورة المظلمة لهذا الانفصال ولتلك الحرب. فيقول في كتابه والنزعة اللاإنسانية في الفن، : «إن الحداثة هدم تقدمي لكل القيم الإنسانية التي كانت

⁽١) المرجع السابق. (ص: ١٣٢).

⁽٢) كتاب الحداثة لمالكولم برادبري وجيمس ماكفلرن. (ص: ٢٠).

⁽٣) المرجع السابق. (ص: ٢٥).

الباب الأول الغصل الثاني

سائدة في الأدب الرومانسي والطبيعي. وإنها لاتعيد صياغة الشكل فقط بل تأخذ الفن إلى ظلهات الفوضى واليأس. (١) كلهات لاتحتاج إلى أي تعليق.

ويُعرف رولان بارت (١٩١٥م ـ ١٩٨١م) الحداثة «بأنها انفجار معرفي لم يتوصل الإنسان المعاصر إلى السيطرة عليه».

وقائل يقول عن الحداثة إنها فن التحديث. وآخر يقول إنها فن الابتعاد الصارم عن المجتمع. وآخر يقول ، الفن الذي يحطم الأطر المجتمع. وآخر يقول «إنها فن اللافن، كما يقول التعبيريون، الفن الذي يحطم الأطر التقليدية، ويتبنى رغبات الإنسان الفوضوية التي لايحدها حده (٢٠).

وسنذكر في الفصل المقبل كيف أن أفكار «كانت» تمثل انفلات الأهواء والشهوات فجاء هنا التعريف للتعبيرين يؤكد هذه الصورة. ويزداد التأكيد بقولهم: «الفوضوية التي لا يحدها حد» لتذكرنا بقوله سبحانه وتعالى:

﴿ أَرَهَ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ لَهُ مُونِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا تَكُ ﴾ (الفرقان: ٤٣) وقوله سبحانه وتعالى:

﴿ أَفَرَهَ يَتَ مَنِ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُوَدِلُهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْدَوَةً فَمَنَ مَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٢٣ ﴾ (الجالبة: ٢٣)

«وكوتغريد بن» يسمي الحداثة «تكافو الضّديّن. فهي تحمل مساراً مزدوجا لأنواع كثيرة من التناقض». ويقول آخر «بأنها شغف بالمجهول يؤدي إلى تحطيم الواقع».

صور متتالية تؤكد معنى الغموض والتناقض والتضارب. ومهما حاولنا أن نخفف نحن من أثر هذا التصور، كما حاول «لويس ميناند» فإن رجال الحداثة يصرون على تعميق هذا التصور والمعنى، الغموض والتناقض والاضطراب.

 ⁽١) المرجع السابق: (ص: ٣٦) وعاضرة الدكتور عمد مصطفى هدارة في مؤسسة الملك فيصل الخيرية «الحداثة والتراث».

⁽٢) يراجع كتاب والحداثة في منظور إياني، للمؤلف.

الباب الأول الغاني

ولقد رأينا جرأة من خالدة سعيد وهي تعلن رأيها بهذا الوضوح والحسم، لتعلن هي الصراع مع المعتقدات والمعارف القديمة، ولتعلن هي نفسها صلاحية وضع المعايير وكسر الشرائع. وخالدة سعيد هي زوجة وأدونيس، وكذلك كان سائر أبناء الحداثة ودعاتها.

الأدب قوة ضاربة حقيقية. يمكن أن تتحول إلى قوة نارية تهاجم كل قديم. ونهج بعض الحداثيين هذا النهج لينطلقوا من الأدب، ثم يهاجموا كل ماكان يعتبر تقليدياً، يهاجمون المعتقدات والمؤسسات ويهاجمون اللغة والدين، ليهدموه، منطلقين من كوابيس المخدرات والجنس في الشعر والرواية والسلوك الواقعي، ثم ينطلق أدب «اللامعقول» و«اللاتخسطيط»، و«اللارواية»، و«اللاشعر» و«اللافن»، لينقل الإنسان إلى عالم بجهول مظلم، إلى عالم الشر. ألم ينطلق «بودلير» من أحضان «سارة» الزنجية ومن مرتع المخدرات والخمور لينفث شعره الشيطاني في ديوانه أزهار الشر؟! ألم يكن هو وجماعته في أول ظهورهم يسمون «بالمنحطين»؟! ذلك لشدة انحطاط الفكر والصورة والسلوك كها ظهرت يومها في فرنسا.

وتورد «هدى وصفي» في كلمتها: «حداثة الميلودراما» في مجلة الفصول تعريفاً أوردته الموسوعة العالمية الفرنسية تحت عنوان « الحداثة في العالم الثالث، ، فتقول، «إن الحداثة جدلية انفصال تتراجع امام دينامية دمج، وفي مكان آخر منها نقرأ: «إن الحداثة إجراء إيدلوجي موسع» أو أنها ـ أي الحداثة ـ «متناقضة وليست جدلية . . »

حيرة في التعريف، والفهم، وضباب كثيف يحجب الرؤية ويمد الظلام.

هذا الاختلاف الواسع في تعريف الحداثة عند رجالها في العالم الغربي وفي عالمنا العربي يوضح لنا طرفاً من خصائص الحداثة لتكون أساساً يساعد في تقويمها. ويمكن ان نوجز أهم الخصائص التي تكشفت لنا بالعرض السابق بها يلي:

١- الاضطراب والتناقض في المصطلح وترجمته وفي تعريف الحداثة ذاتها.

 ٢- الغموض في الألفاظ والمعاني، واستخدام الألفاظ الطنانة التي لاتحمل معها شيئاً حين نتدبرها، والضبابية، والحيرة والقلق والحمى.

٣_ الانقطاع عن الماضي والتراث ومحاربته.

البأب الأول الثاني

٤_ محاربة التصور الإيهاني وقواعد التوحيد.

٥ ـ صراع مع المعتقدات القديمة كلها والمعارف كلها.

٦ كسر الشرائع .

هذه الخصائص ليست اتهاماً نفتريه على الحداثة، ولكنها نصوص ثابتة تبناها رجال الحداثة كها رأينا، وكما سنرى في الفصول المقبلة.

فإذا كان هذا هو امتداد مصطلح الحداثة، وهذه بعض دلالاتها، فمن أين نشأت هذه المفاهيم، وكيف تولدت ونمت؟! إنها لم تكن حركة مفاجئة، ولكنها جاءت نتيجة لحركات سابقة وأوضاع متلاحقة، كل حركة تمهد للحركة التالية لها، على سنن لله ماضية وقدر غالب. جاءت هذه الخصائص بها كسبت أيدي الناس، من جذور تاريخية ممتدة في حياة الإنسان، وفي تاريخ أوروبا بالذات. فلابد إذن أن نتتبع هذه الجذور، لندرك حقيقة هذه التصورات وعلاقتها بالإنسان، حتى نستطيع أن نحدد موقفاً أمينا للأدب الإسلامي منها، وحتى نستطيع تقويمها.

الفصل الثالث

جذور الحداثـة في تاريخ الإنسان

متى بدأت الحداثة؟ اختلف في ذلك. فمنهم من اعتبر بدايتها في القرن السادس عشر، ومنهم من اعتبرها في القرن التاسع عشر على أقوال مختلفة، ومنهم من رأى أنها ابتدأت مع القرن العشرين. وكان من أسباب هذا الاختلاف اختلاف المفهوم للحداثة والعصرية ومايقصد منها. ولكننا نعتبر أن هذه الفترات لاتمثل إلا «الحداثة» الحديثة، ونعتقد أن الحداثة ببعض مفهوماتها التي سبقت الإشارة إليها قديمة في تاريخ الإنسان.

فَ «جون . إف. رندل John F. Rundell » في كتابه عن الحداثة:

Origins of Modernity. the origins of modern social theory from kant to hegel to n يعيد جذور الحداثة إلى هؤلاء الثلاثة «كانت» و هيجل» و «ماركس». إنه يقول: «اليست الحداثة (Modernity) مجرد وجود تاريخي أو شيء يوفر الستارة الخلفية للمسرح لتاريخ الأفكار. ولكنها تأسيس للعلاقات الاجتماعية من خلال رأيين أو معنين» (١) ثم يبين «رندل» هذين الرأيين، بأن أحدهما مرتبط بالمؤسسات والنهاذج التي يقيمها الاجتماعيون، والثاني مرتبط بسلسلة تبين كيف بنيت هذه النهاذج. ويبين أن هذه النهاذج تتطور من خلال الإصلاحات المميزة لحركة التنوير الفلسفية، على أساس العقلانية والحرية. ويورد رأي «إمانيويل كانت» (١٧٧٤م - ١٨٠٤م) حول جذور هذا التصور: «التنوير هو تحرر

⁽¹⁾ John Frundell – Origins Of Modernity, The Origins of Modern Social Theory From Kant To Hegel To marx – Polity press – Cambridge – 1989 (۲،۱: ص)

الفصل الثالث

الإنسان من الوصاية القائمة بداخله. إن هذه الوصايا تعني عجز الإنسان عن الاستفادة من قدرته على الإدراك والفهم دون توجيه من غيره. والإنسان لم ترشده الغريزة ولم تغذه المعلومات الجاهزة. وإنها عليه هو أن يوفر كل شيء: مأواه وطعامه ودفاعه ومايلهو به وما يجعل الحياة ممتعة له، وعليه أن يؤمن هو نفسه البصيرة والذكاء، وأخيراً طيبة القلب». (١) انحراف واضح عن التصور الإيهاني والتوحيد، دفع إلى ظلمة شديدة سموها «عصر التنوير» ظلماً وجهلاً.

ويقول «رندل»: «يمكن أن نفهم الحداثة Modernity على أنها عملية تجميع وتفاضل اجتهاعي وثقافي، تدفعها سلسلة من الأحداث، وسلسلة من حركاتها ومنطقتها. وتشمل هذه الأحداث والحركات حركة التصنيع، وحركة استقلال الفن، وحركة التحول الديمقراطي، في ظل التحول الرأسهالي والمنازعات والمداولات الدائرة حول سيادة المجتمع على الدولة وسيادة الأشخاص واستقلالهم». (١) ثم يقول «وهذا الفهم للحداثة يرتبط بالقضية الأوسع، قضية فلسفة علم الإنسان وأصله - «الأنثر وبولوجي - «Anthropology» بالقضية الأوسع، قضية فلسفة علم الإنسان وأصله - «الأنثر وبولوجي الإصلاح وعهد ومع امتداد الاتجاه العقلاني والثقافي الواسع، امتداداً ضم النهضة وعهد الإصلاح وعهد الإنسان، أو «الموضوع الإنسان»، وبين عالمه الخاص به، ليصبح هذا «الموضوع الإنساني» والإنساني» وبين عالمه الخاص به، ليصبح هذا «الموضوع الإنساني» داتي التعريف مستغنياً عن مصادر خارجية عنه وعن علاقات معها، بينها كانت الرؤية السابقة تربط هذا «الموضوع الإنساني كله النظريتين لم تكن تهتدي بنور الإيهان ورسالة الكوني كله». (٣) ومن هنا نرى كيف أن كلا النظريتين لم تكن تهتدي بنور الإيهان ورسالة التوحيد.

وهكذا يعود هرندل» بجذور الحداثة إلى عهد التنوير، وإلى عهد الإصلاح قبله وعهد النهضة قبل ذلك. لقد كان محور تفكير «كانت» وهيجل» و«ماركس» يدور حول «الحرية»

⁽١) المرجع السابق.(ص: ١٦).

Origins Of Modernity (Y: (の) (Y)

⁽٣) المرجع السابق، (ص:٣).

الباب الأول الثائث

و «العقلانية» حسب مفهوم كل منهم لهما. لقد أقام «كانت» عالمين للعقل: العقل المطلق « Pure reason » والعقل العملي الواقعي « Practical reason » واعتمدت فلسفة «كانت» التصور الذي يرى أن معرفة الحقيقة تتم بالفكر لا بالتجربة ، أي على أساس «الفلسفة الفكرية المتعالية «Transcenderntalism» .

واعتبر «هيجل» ان العقل المطلق هو الإله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، والعقل المجرد هو نهاية الطبيعة المحدودة وغايتها. أما ماركس فقد عارض كلاً من الفلسفتين من ناحية، واستفاد منها من ناحية أخرى، واعتمد علم الإنسان «Anthropology» ليصوغ فكره صياغة تقوم على العمل وصراع الطبقات، والإنتاج الاجتماعي ورأس المال، وليضع نظرياته «الحداثية» في النقد، وليجعل الإنسان هو الإله الجديد في فكره ونهجه. (١)

وتابع «رندل» فلسفة كل من هؤلاء الثلاثة ليرسم مسيرة تطور الحداثة ونموها من جذورها هناك. ومن خلال هذه المسيرة حتى عصر «هيجل» ظل النشاط «العقلاني» يوجه البحث عن حقيقة التصور له من خلال نظريتين أو فلسفتين: أولا: «الذاتية» وvity» وهي إقامة المعتقدات على أساس الخبرة الذاتية، وثانياً: «الموضوعية ولا الخبرة الذاتية في البحث عن الحقيقة، وفي العمل الفني والأدبي. وطرحتُ «العلوم الإنسانية Anthropology» على أنها تجسيد حقيقي للعقل «reason» وفشاطه. وأخذ هذا البحث عن حقيقة العالم بذلك مسارين: مساراً يمضي به إلى القرن العشرين ويجعل اللغة مركزاً لهذه العلوم، ومساراً يعود به إلى جذوره القديمة في الوثنية اليونانية وأساطيرها، مع بقاء دور اللغة فيه أيضا. (") وفي جميع هذه الحالات كانت النظرة بعيدة عن التصور الإيهاني والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ولكنها كانت تربط المسارين السابقين لتجعل الجذور ممتدة في التاريخ. ومن السهل أن نلمس امتداد أثر

⁽۱) المرجع السابق. (ص: ۹، ۱۰)، (ص: ۱۹۷ ـ ۱۸۹) محمد قطب ـ مذاهب فكرية معاصرة الطبعة الأولى ۱٤۰۳هـ/ ۱۹۸۳م. ـ دار الشروق ـ القاهرة وبيروت (ص: ۹۳ ـ ۱۱۸).

⁽۲) Origins Cf Modernity (۲)

الغطر، الثالث

الفكر اليوناني ووثنيته وأدبه على مسار الفكر الأوروبي والغربي عامة. فالمذهب الاسمى Nominalism نستطيع أن نتتبع جذوره وامتداده ابتداء من الفيلسوف اليوناني اأنستنتينس» (£££ق. م ـ ٣٦٨ق. م). ثمُّ امتدُّ بعد ذلك إلى القرون الوسطى عند، «روسيلينوس فون كومبين» (١٠٥٠م -١١٢٠م)، وعند الانجليزي أوكام (١٢٧٠م ـ ١٣٤٧م) بعد ذلك، حتى جاء «إمانيويل كانت» (١٧٢٤م ـ ١٨٠٤م) في عصر «التنوير»، قابرز هذا المعنى حتى امتـدت آثـاره إلى يومنا هذا. ومحور المذهب الاسمى يقوم على الثورة على الدين المتوارث، واعتبار العبارات والأسماء العامة لاتحمل مدلولاتها الواقعية خلافا للأسماء الدالة على الأفراد والأعلام الشخصية، واعتهاد التجربة الحسية والنفسية وليس مايسمي بها وراء الطبيعة. وكان المذهب الاسمى عمهداً للمذهب «التجريبي Empericism » بجذوره إلى اليوناني «بروتاجوراس» (٤٨٠ ق.م - ٤١٥ ق.م)، ليمتد بعد ذلك إلى القرن السابع عشر عند الفرنسي «بيتر بيلي Pietre Bayle » (١٦٧٧م - ١٧٠٦م) حتى ينهض به «أوجست كومت August Comte (١٨٥٧م - ١٨٥٧م) مؤسس الفلسفة الوضعية Positivity التي استخلصها من المذهب التجريبي. (١) ثم يمتد هذا المذهب إلى «لودفيج فيورباخ Ludweg Feuerbach » (١٨٠٤م - ١٨٧٢م)، الذي انتقل بفلسفته إلى أشد الصور إلجاداً، انتقل من فكرة الألوهية، إلى العقل، إلى الإنسان. وهذا التصور الأخبر، وهو اعتبار الإنسان مركز الوجود، هو التصور الذي رددته الحداثة في واقعنا المعاصر على لسان عدد غير قليل من دعاتها، كما مر معنا في الصفحات السابقة، عند كمال أبو ديب وغيره. إنه قاعدة التصور المسمى خطأ اليوم «العلماني» وتسميته الأصح «اللاديني -Sec ulatism وعلى هذا التصور الممتد، حسب مايذكر التاريخ، منذ أيام اليونان على الأقل حتى «لودفيج فيورباخ»، قام فكر «كارل ماركس» ومعه «فردريك انجلز» ليضعا النظرية المادية الجدلية والتاريخية. وحتى هذه الفكرة التي هبط بها «ماركس» و«انجلز» إلى

⁽۱) المدكتور محمد البهي ـ الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ـ الطبعة التاسعة ١٤٠١ هـ/١٩٨١م. إصدار مكتبة وهبة. (ص: ٣٢٥-٣٢).

الباب الهل الغصل الثالث

الحضيضُ نجدها في جذورها عند اليونانيين: «ديمقريط» و«أبيقور» حيث يقولان وإن هذا العالم لم يخلقه أحد (١)

إن متابعة جذور الفكر الحداثي عند اليونانيين ينقله لنا اكثر من مصدر. يقول «جيمس ماكفلين» في كلمته وعقل الحداثة «إذا كانت الصفة الغالبة للحداثة هي المزج وعدم التمييز بين الرفض والقبول، الحياة الموت، الرجل والمرأة، الإرهاب والسعادة، الإله والشيطان عندئذ لم تأت الحداثة بها هو جديد إلا قليلاً. إن فكرة التوفيق بين الأضداد قديمة قدم «هيروقليدس». يذكر «هوسر» أن فكرة التوفيق بين الأضداد جاءتنا من فلسفة ونيقولا القوصى »، ومن «جيوردانوبرنو». وقد ذكر هذا المفهوم بطرق مختلفة « (٢)

هذا الخط الفكري الفلسفي على الصورة التي عرضناها، نلمسه كذلك عند عدد غير قليل من الفلاسفة الأوربين، يعرضونة بصور مختلفة، كلها تلتقي عند نقطة واحدة هي التصور الذي اصطلح عليه بالتصور المادي. وإنا لنجده واضحاً عند عدد من الفلاسفة الفرنسيين مشل: «لاميتري» وهغولباخ» وهديدروه. ثم جاء «لودفيج فيورباخ» ثم الفرنسيين مشل: «لاميتري» وهغولباخ» وهديدروه. ثم جاء «لودفيج فيورباخ» ثم المادية ونظرياتها. ولكن هذا التصور المادي في التاريخ يمثل انحرافا عن الإيهان تعبر عنه المادية ونظرياتها. ولكن هذا الانحراف لم يكن هو الانحراف الوحيد عن الإيهان. فالنظرة «المثالية» كذلك تمثل انحرافاً عن الإيهان وخطاً آخر في النهج الفلسفي. لقد قامت هاتان الفلسفتان وكذلك سائر الفلسفات البشرية من خلال محاولة فهم هذا العالم كله بالجهد المشري وحده، كها رأينا فيها ساق لنا «كانت» من فلسفة يعبر بها عن عصر التنوير. وانتهت المفلسفات في خلافها وانحرافها عن الإيهان إلى الفلسفتين المادية والمثالية فأما المادية فتعتبر كل المفلسفات في خلافها والوجود كله وجوداً خارجاً عن وعينا، منفصلا عنه، كله مادة، كل المفلسفات في خلافها والوجود كله وجوداً خارجاً عن وعينا، منفصلا عنه، كله مادة،

⁽۱) ف. كيللى، م. كوفالزون ـ ترجمة أحمد داود ـ دار الجياهير الشعبية ـ دمشق. (ص: ۲۳ ـ ۲۷) وكتاب المادية الجدلية (الدياليكتيبكية) لعدد من الكتاب السوفيات ـ (ص: ۳). ومحمد قطب ـ مذاهب فكرية معاصرة (ص: ۲۱ ـ ۲۸) (ص: ٤٩٥ ـ ٤٩٩).

⁽٣) مالكولم برادبري وجيمس ماكفرلن وتسعة أساتذة آخرين ـ الحداثة ١٨٩٠ ـ ١٩٣٠ ـ ترجمة مؤيد حسن فوزي ـ الطبعة ١٩٨٧ دار المأمون. (ص: ٨٦).

لم يخلقه أحد. والطبيعة موجودة أزليا ولا وجود لقوى خارقة للطبيعة خارج هذا العالم المادي. وهي تعتبر الوجود المادي هو الأسبق والأول، ثم تلا ذلك الوعي والعقل والفكرة. فالمادة في هذه الفلسفة هي التي تحدد الفكر والوعي والعقل. وهذا الفكر والوعي والعقل هو الذي تسميه هذه الفلسفة «بالروح» . (١٠).

وأما الفلسفة المثالية فترى ان «الروح» أي «العقل والفكر والوعي»، هي الأسبق في الوجود، وأنها وجدت قبل الطبيعة. (٢) وفي كلا الفلسفتين اشتراك في فهم خاطىء للروح، واشتراك في فرضية ابتدعوها من عند أنفسهم لم يقم عليها برهان. فاضطربت الفلسفتان، وتناقضت كل واحدة منها. وظهر خلاف آخر بين الفلسفتين هو مصدر المعرفة. فالمادية تعتبر المادة وحدها هي مصدر المعرفة. والمثالية يعتبر بعض فلاسفتها أن مصدر المعرفة هو العالم الأخر المثالي، فعلى الإنسان أن يتذكر ماكانت عليه روحه في عالم المثل. وجذور هذا التصور هي الوثنية اليونانية، وربها قبل ذلك كها سنرى. أما هيجل فقد اعتبر أن المعرفة هي معرفة الفكر المطلقة، ليمثل صورة من الفكر المثالي. (٣)

والفلسفة المثالية قسمان: المثالية الذاتية والمثالية الموضوعية.

فالفلسفة المشالية الـذاتية تعـترف بأولوية الـوعي الإنساني، وتعتبر الأشياء نتاجاً للإحساسات والأفكار. والفلسفة المثالية الموضوعية تعترف بأولوية الروح والفكرة الموجودين خارج الإنسان ومستقلين عنه. والموضوعيون، إذ يعترفون بوجود قوانين للعالم، يبحثون عن مصدر هذه القوانين في «العقل الشامل» وفي «الفكرة المطلقة»، و«الإرادة المطلقة».

والمعرفة لدى الفلسفة المادية مصدرها المادة فحسب. فالعالم عندهم موجود وجوداً موضوعياً مستقلاً عن الوعي، والناس جزء من الطبيعة يعكسونها في وعيهم. ومن هنا ينشأ الاعتراف بإمكانية معرفة العالم ونظامه عندهم.

أما الفلسفة المثالية فإن بعض فلاسفتها يعتبرون أن مصدر المعرفة هو االعالم الأخر

⁽١) المادية الجدلية: (ص: ١ ـ ٣) المادية التاريخية. (ص: ٢٥).

⁽٢) المادية الجدلية: (ص: ٣-٤).

⁽٣) المرجع السابق: (ص: ٦-٧).

البأب الله ل

المثالي، فعلى الإنسان أن يتذكر ما إذا كانت «روحه الخالدة» قد لاحظته في «عالم المثل». ومن هذا التذكر تنشأ «المعرفة المطلقة» لذاتها، تلك الفكرة التي تخلق العالم وتتعرف على ذاتها في شخص الإنسان. والفلسفة المثالية ترفض أن تعتبر العالم الموضوعي مصدر المعرفة.

وإلى جانب هاتين النظرتين إلى المعرفة ظهر فلاسفة يشكون في إمكانية معرفة العالم، أو يحاولون البرهان على عدم إمكانية معرفة العالم، ويسمون «الريبين»(١) أو المتشككين. ومذهبهم مذهب الشك

وواضح أن هذه الفلسفات التي استعرضناها مجانبة للإيهان والتوحيد، بعيدة عن تصور الألوهية الحقة والربوبية الحقة، وعبودية الإنسان لربه وخالقه الله الواحد الذي لاإله إلا هو. ولذلك فهي بعيدة عن تصور النبوة، والدار الآخرة والموت، والملائكة والجنة والنار، والساعة والبعث والحساب. أهملت هذه الفلسفات كل هذا الحق، فتاهت في مذاهبها تتخبط في ظلام دامس.

من هذه الفلسفات والرؤية للعالم ظهرت الحداثة في تاريخ الإنسان، منطلقة في أول أمرها من محاولة البحث عن الجديد، ثم تحولت لتضم معظم ميادين النشاط الفكري، ولتأخذ الصورة التي عرضناها قبل قليل من رؤية جديدة للحياة والثقافة والإنسان: «ليست البنيوية فلسفة لكنها طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة الوجود». . . «ولكن كهال أبو ديب ناقض نفسه في هذا القول حين أنكر أن البنيوية فلسفة، فالفلسفة على مدار التاريخ البشري تدور الرؤية للعالم والمنهج في معاينة الوجود.

هذه هي جذور الحداثة في الفكر الإنساني كها يراها عدد من الفلاسفة، وكها تتبعناها في الصفحات السابقة. ولكننا نرى أن هذه الحركة الحداثية بخصائصها التي عرضنا بعضاً منها، هي أعمق في تاريخ الإنسان من هذا الذي عرضناه أو الذي عرضه «رندل» في كتابه «جذور الحداثة» وغيره. ليس هدفنا الرد على الفلسفة المادية والمثالية ولاعلى نظرتهها الخاطئة للعالم وللروح، والحرية والمعرفة وغير ذلك، فهذا كله ليس مجاله هنا، ولكننا نحب أن نعرض التحليل الإيهاني لجذور هذا التصور للعالم والروح، التصور الذي واكبته «الحداثة»

⁽١) المادية الجدلية. (ص: ٩-١٠).

الباب ازاول الغصل الثالث

في تاريخ الإنسان، ليمثل هذا التحليل الإيماني منطلق الأدب الإسلامي، كما مثل التصور السابق منطلق الأدب الحداثي، فإذا كان نهج الحداثة، حسب ادعاء رجالها، لا يخرج عن المبحث عن الجديد، والنمو والتطور في الجهد البشري، والنظرة الى هذا العالم، مهما اختلفت آراء دعاتها ومفكريها، فإن هذا البحث والتأمل والتفكير هو فطرة في الإنسان فطره الله عليها منذ وجد على سطح الأرض، تدفعه القوى التي أودعها الله فيه. هذه الفطرة تحمل مختلف القوى المودعة ومختلف النوازع والرغبات والشهوات والضوابط. وأهم هذه القوى والضوابط في فطرة الانسان هي الإيمان والتوحيد. وطاقة الإيمان والتوحيد ترعى فطرة الإنسان وتحفظ فيها التوزان بين القوى المختلفة والرغبات والنوازع. وكل رغبة أو شهوة مودعة في الإنسان أوجدها الله لتؤدي مهمة في الحياة الدنيا، مهمة خير وصلاح مادامت تعمل في دائرة الموازنة المتوافرة في الفطرة. فإذا اختلت هذه الموازنة، وضعف الإيمان والتوحيد، اضطربت الفطرة وانحرفت الرغبة والشهوة إلى متاهة من التفلت والضياع، لتصبح مصدر فتنة وفساد في الأرض، وليفسد الفكر والتصور، وليفسد الأدب والعطاء كله. هذه الحقيقة المطلقة الأولى التي يعرضها لنا الإسلام لتكون أساس فهمنا والتحليل.

والقاعدة الثانية الهامة هي أن الناس كلهم، البشرية كلها، كانت في مرحلة من التاريخ، على دين واحد هو الإسلام، على الإيان والتوحيد، ليرعى هذا الإيان والتوحيد عطاء الناس وفكرهم وتصورهم للعالم والكون والحياة، وليضبط الرغبات والشهوات والنوازع، ولينطلق البحث عن الجديد والنمو والتطور من منطلق واحد هو منطلق الإيان والتوحيد. ولحكمة أرادها الله في سننه الماضية في الكون، انحرف بعض الناس عن الإيان والتوحيد بها كسبت أيديهم، فأصبح في الأرض فريقان: المؤمنون والكافرون والمشركون. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. منذ تلك اللحظة في تاريخ الإنسان أصبح هناك نهجان للبحث عن الجديد والنمو والتطور ورؤية العالم والكون والحياة: نهج منطلق من الإيان يرعى الجديد والحديث والتطور والنمو، ونهج متفلت من الإيان ينطلق منه سعي

الباب الإول الثالث

آخر للجديد والنمو والتطور. هذه هي الحقيقة المطلقة الثانية التي يعرضها منهاج الله قرآنا وسنة. وكان نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى الناس في تلك اللحظة من تاريخ الإنسان .

لانضع «الحداثة» حداثة اليوم هنا أو هناك. وإنها هي تضع نفسها حيث تشاء. هذان نهجان متهايزان بينهما لنا الله ورسوله، وبين خصائص كل نهج، بآيات بينات وأحاديث شريفة، وهذا هو ميزاننا الوحيد الذي نزن الأمور كلها به، كها أمرنا الله ورسوله، فليس لنا، ولا للمؤمنين في الأرض كلها، ولا للأدب الإسلامي ميزان آخر.

كان لابد من بيان هاتين الحقيقتين المطلقتين من كتاب الله وسنة رسوله: الفطرة وقواها ونوازعها، ودور الإيهان والتوحيد فيها في دفع عطاء الإنسان كله، أدباً أو سياسة أو اجتهاعاً أو اقتصاداً، والنهجان المتهايزان في تصور الحياة والكون والإنسان، وفي النمو والتطور، وفي السعي وراء الجديد. كان لابد من بيان هاتين الحقيقتين حتى يعتدل الميزان بأيدينا ونحن نحدد موقف الأدب الإسلامي من الحداثة.

وستكون هاتان الحقيقتان المطلقتان الثابتتان في دين الله، الإسلام، هما الأساس في صياغة النظرية الإسلامية للأدب ومفهومه ونهجه وأهدافه، وللجمال ونظريته وملامحه، كما سنرى في فصل مقبل. وهما الأساس في تكوين النظرة للكون والحياة والإنسان، وفي النظرة للنمو والتطور، والبحث عن الجديد.

البحث عن الجديد، السعي لنمو الجهد البشري وتطور عطائه، أمر في فطرة الإنسان، ولولا هذه الرغبة المغروسة في الفطرة مااستطاع الإنسان أن يجدد في عطائة على مر العصور. ولما انتقل من الكهوف إلى العمائر، ولما صنع السيارات والطائرات وسائر وسائل الاتصال. إنها رغبة ملحة مغروسة في فطرة الإنسان نحترمها ونرعاها.

ليس الخلاف في ذلك. ولكن الخلاف هو في نهج التحديث والنمو والتطور الذي يدفعه الإنسان منطلقاً من رغبته هذه. فكأن الحداثة تريد الجديد لمجرد الجديد، تريد التغيير لمجرد التغيير، لايوجد هدف إنساني واضح محدد، ولاحافز نبيل تتبناه. إنها تدعو إلى قطع الصلة بالماضي لتناقض نفسها فتعود إلى الماضي، أو إلى أسوا مافي الماضي، دون أن تبين

الباب الله ل

سبباً لقطع الصلة أو للعودة. في جميع الحالات يكون الأمر رغبة تعلنها لايرافقها حجة. ومن أين تأتي بالحجة إذا لم يكن لديها شيء ثابت فكل شيء في وهمها متغير، إنها تمثل روح النظرية المادية في هذه القضية.

أما الإسلام، وهو يؤمن بنمو الجهد البشري وضرورته ويرعاه، فإنه يوجهه كذلك، بحيث يوفر له أربعة أشياء رئيسة: النية، الحوافز، النهج، الأهداف. وهذه كلها نابعة من الإيهان والتوحيد. ويظل النمو والتطور يقوم على ثوابت راسخة.

والقاعدة الأولى للنمو والتطور هو ثبات السنن الربانية في الكون، السنن التي الايستطيع الإنسان بغير ثباتها تحقيق أي نمو أو تطور أو تجديد.

والقاعدة الثانية هي أمر الله لعباده بالتفكر والتدبر، ليكون هذا التفكر والتأمل عبادة لله . وكيف يحدث نمو وتجديد إذا تعطل التفكير؟! وكيف يصدق التفكير إذا انقطع عن معنه؟!

والقاعدة الثالثة هو أمر الله لعباده بالسعي المنهجي الدائب في الحياة والكون. وبغير هذا الجهد المنهجي المؤمن لايتحقق تطور أبدأ. وكذلك الأمر بالعلم والدعوة إليه.

وترسم قواعد الإيهان والتوحيد كلها نهج النمو وحوافزه وأهدافه: المداومة على العمل، الإحسان والإتقان، الرفق والأناة، التعاون، الموازنة، الإشراف والمراقبة، ومحاسبة النفس، المبادرة الذاتية، النصح والتقويم والشورى، معالجة الأخطاء ورد الأمور إلى منهاج الله. هذه كلها قواعد إيهانية تدفع النمو والتطور وترعاه وتوجهه وتوفر حوافزه.

وقاعدة أخرى تدفع النمو والتطور في الجهد البشري على النهج الإيهاني، هي ممارسة العمل وتطبيقه ممارسة إيهانية من خلال المراقبة والإشراف.

ثم يأتي تعارف الشعوب وتعاونها على البر والتقوى، واتصال الأجيال وترابطها، والأرحام وصلتها. هذه الروابط والصلات والتعاون تدفع الجهد البشري في آفاق النمو والتطور والتجديد على أكرم حوافز ونهج وأهداف، كها سنفصل ذلك في الفصول المقبلة.

إن جوهر ذلك كله يكون حين يعي الإنسان حقيقته في الحياة، ومهمته ورسالته، حتى يمضي وقد توافر له من ذلك كل الحوافز، ورسم له إيهانه نهجه وحدد له أهدافه.

الباب اله ل

من هذا التصور ينطلق الأدب الإسلامي، ساعياً إلى النمو والتطور، حاملاً كل الحوافز والنهج والأهداف من إيانه. فلايقع النمو والتجديد منه إلا وهو يحقق معنى من معاني العبادة والاستخلاف. إن التجديد حسب التصور الإيماني لايكون لمجرد التجديد ولانزوة هوى ولاانفلات مهووس. هناك دائها قواعد ثابتة لاتتحول أبداً، وهنالك حوافز دافعة وأهداف جلية ونهج نظيف. لايتم التجديد والتطور إلا لتحقيق هدف واضح جلي. هكذا يمضي الأدب الإسلامي، فيحفظ بذلك ثروته التي جمعتها القرون، والخير الذي بناه الإنسان المؤمن، لتتصل الجهود على مرّ العصور، وليتحقق معنى العبادة لله رب العالمين. فبخير حوافز إيمانية ونهج رباني وأهداف صادقة جلية لا يوجد نمو ولا تطور ولا تجديد، إنها يوجد متاهة وظلام.

لقد اضطربت هذه المعاني في واقع المسلمين اليوم، وغاب منها الكثير بين مظاهر الجهل وغلبة الأهواء وانطلاق العصبيات الجاهلية، مما فتح منافذ للأعداء ليدلفوا منها بأفكارهم وأجسامهم وآلاتهم. فأصبحت العروبة منسلخة عن الإسلام شعار بعضهم. والوطنية بكل صورها الوثنية غاية الولاء ومنتهى الحب والادعاء. فوقف من هذا الموج المضطرب المتناقض ماعطل طاقات كثيرة في الأمة، وأغلق أبواب النمو والتطور. فاستغل الأعداء هذه الظاهرة ليشيعوا أن الدين عقبة أمام التطور، والإسلام من هذه الإشاعات براء، عجاهد وسيظل يجاهد، ليوفر لأبنائه المؤمنين، وللإنسان عامة طريق النمو والتطور على صلاح وخير، وعلى عدالة وأمن.

لقد أصبح كلَّ يتغنى بأرضه غناء اللهفة والعصبية، فاضطربت البلاد كلها، لقد أصبح من يرى الأصالة في العروبة وحدها، أو في بقعة الأرض وحدها، بعيدة عن نور الإيهان والنظرة الإنسانية التي يعلنها الإسلام والروابط الإيهانية التي يقررها منهاج الله.

وأصبح الباب مفتوحاً للحداثة أن تدخل

فدخلت الحداثة وجعلت من قضية النمو والتطور والتجديد إحدى القضايا الأساسية في انحرافها عن نهج الأدب الإسلامي، أدب الإيهان والتوحيد.

الفصل الأول

ولادة الحداثة ونشأتها

لو أردنا أن نتبع جذور الحداثة وأفكارها لوجدناها كلها أو معظمها في تاريخ اليونان والرومان، وماقدًم هذا التاريخ من فكر وخرافة وأساطير سموها أدباً، نبتت كلها في أحضان الوثنية، وامتد أثرها في واقع أوروبا الفكري والأدبي، حتى اعتبرتها أوروبا المثل الأعلى الذي يحتذى، كما بينا ذلك في الفصول السابقة. وحين كانت تخرج أوروبا عن ذلك النموذج في شيء، فإنها كانت تحافظ عل الروح الوثنية. حتى الدين المسيحي الذي رعاه الامبراطور «قسطنطين» ليبلغ بمساعدة رجال الدين إلى سُدَّة الحكم في روما، حتى هذا الدين تأثر بذلك. والمسيحية أتت في أصلها إلى خراف بني إسرائيل الضالة، حيث كان يرسل كل نبي إلى قومه خاصة. في أستطاعت المسيحية ان تقدم حلولاً لمشكلات أوروبا. وزادت الظلمة في أوروبا حين انقطع النور عنها وحين توقف المد الإسلامي على أبواب فرنسا من الشرق وعلى أبواب «فيينا» من الغرب، لحكمة يعلمها الله. وربها فرح النصارى في أوروبا بنصر عسكري على المسلمين، ولو علموا الحقيقة وأدركوا عظمة الخير الذي في أوروبا بنصر عسكري على المسلمين، ولو علموا الحقيقة وأدركوا عظمة الخير الذي والفلسفة والأدب، والعلوم والأحداث، في ظلمة تغشاها ظلمة! ثم أخذت هذه الظلمة عتمد وتتسع، والنور ينحسر، حتى بلغت الظلمة بعض الأقطار العربية، وامتدت إلى شعابها، ودار صراع فيها بين النور والظلمة!.

ولكن متى بدأت الحداثة وأين؟! فإذا كنا نعني «الحداثة» بخصائصها فقط دون أن

⁽١) يراجع كتاب والحداثة في منظور إيهاني، للمؤلف.

الباب الثاني الغصل الأهل

تحمل هذا الاسم، فإننا نعتبر بدايتها مع بداية الانحراف عن الإيهان حين بعث الله نوحاً أول رسول الى الناس، كها سبق أن أوضحنا ذلك في فصول سابقة. ثم اخذت هذه الخصائص المنحرفة عن الإيهان تظهر في تاريخ الإنسان على فترات مختلفة. فظهور الأفكار المادية والمثالية في تاريخ اليونان والرومان مثل على ذلك. ثم أخذت هذه الخصائص تشتد وتضعف حتى كانت والحداثة الحديثة، أو العصرية، التي ظهرت في العصر الحديث لتحمل الاسم: Modernity, Modernism وترجمته إلى العربية «الحداثة» أو والحداثية الوالمعاصرة».

ولكن متى بدأت هذه «الحداثة» الحديثة؟! وأين بدأت؟! اختلفوا في ذلك فمنهم من يعتبر بدايتها من باريس مع سنة ١٨٣٠م. ويرى بعضهم أنها بدأت في السبعينات من القرن التاسع عشر. ورأى آخرون أنها بدأت بعد سنة ١٨٨٠م. ويرى «كيرمود» أنها انطلقت مع السنوات العشر الأولى من القرن العشرين، وآخرون اعتبروا بدايتها بين الطلقت مع السنوات العشر الأولى من القرن العشرين، وآخرون اعتبروا بدايتها بين (١٩١٠م - ١٩١٤م).

وظهر هذا الاختلاف على أساس الاختلاف في مفهوم الحداثة ذاتها، وماذا يقصد منها، ومن يمثلها. ولكننا نستطيع أن نوضح أرجح الاحتيالات:

أولا: أنها ظهرت خلال الفترة الواقعة بين نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين.

وثانياً: أنها انطلقت من أوروبا.

ولقد ساعد على ظهورها في أوروبا تاريخ عمد شارك بمختلف عصوره وأحداثه في ولادة هذه الظاهرة. ونذكر اهم هذه العوامل بايجاز:

١- الأثر الممتد للفكر الوثني اليوناني والروماني.

٧- فشل المسيحية في تقديم التصور الإيماني والتوحيد للمجتمع الأوروبي.

٣- التقدم العلمي السريع في مختلف ميادين العلوم التطبيقية.

عزل الدين عن المجتمع إلا بمقدار ما عتاج أصحاب المصالح إلى استغلاله وخاصة في العدوان على الشعوب الأخرى.

الباب الثاني الغصل الأول

هـ نمو العلوم الإنسانية في اتجاهات بعيدة عن الدين، فولّدت كبراً وغروراً، ونصبت آلهة
 متعددة كالعقل والعلم.

- ٦- الثورة الصناعية في أوروبا وما ولدته من طبقة مستغلّة وطبقة مُستَغلّة ، وامتداد العدوان والفلم في الأرض، تقوده الطبقات المستغلّة ، المختفية وراء زخارف الديمقراطية أو مزاعم الدكتاتورية ، ووراء زينة كاذبة من مبادىء مستحدثة ومذاهب جديدة ، كلها تخدر الناس، وتبعد عنهم الحقائق .
- ٧- انتشار الفساد الخلقي والانحلال والتهتك، وانفلات الشهوات الجنسية انفلاتاً يقوده أصحاب المصالح والمطامع تحت شعارات خادعة مثل الحرية الفردية المتفلتة في نطاق عدود، ومساواة المرأة بالرجل مساواة تسهل الفتنة والفساد، ولاتحمي الحقوق والحرمات.

هكذا كانت أوروبا مع انطلاقة الثورة الصناعية.

مع الحداثة في ميادينها المختلفة (١)

امتدت «الحداثة» في أوروبا وغزت معظم أقطارها: فرنسا، انكلترا، ألمانيا، إيطاليا وغيرها من أقطار أوروبا. ثم امتدت الى الاتحاد السوفياتي. وانتقلت من اوروبا إلى أمريكا حيث وجدت التربة المناسبة لها والمناخ الملائم لنمو جراثيمها كلها، ثم لتعود تطلقها أمريكا فتنة وفساداً ودماراً في حياة البشرية كلها. ولايتورع هؤلاء عن أن يغلّفوا ذلك كله باسم المسيحية والدين كلها وجدوا حاجة إلى ذلك.

ومن أهم معالم البيئة التي أخذت تنمو فيها «الحداثة» الانحلال الخلقي المدمر، وانفلات الشهوات الجنسية المخدِّرة، والمذاهب الفكرية التائهة المتناقضة، والنظم السياسية التي تنظم الصراع بين أصحاب المصالح والمطامع والاستغلال، والتي تحاول بأن توفر المسوغات لجرائمها والمخدِّرات لضحاياها، والإغراق في طلب الحياة المادية حتى لايبقى فُسحة لتدبر.

في هذا الجو ترعرعت والحداثة، ونمتْ وقويت، ثم امتدَّت فروعها في واقع الإنسان. ولعله من المفيد أن نأخذ بعض الميادين فندرس معالم الحداثة فيها، حتى تتبين لنا الخصائص الممتدة، فيسهل عندئذ تقويمها.

ا ـ الحداثة في الفكر والعلوم الإنسانية:

لقد كان من أبرز المظاهر في الحياة الأوروبية في وسط هذا الظلام هو التطور العلمي التطبيقي، وتطور الصناعة، مما سنعرض له، وظهور الثورة الصناعية. وقد انعكس هذا كله على واقع أوروبا، حيث ظهرت طبقة العمال المستغلّة، وطبقة الرأسماليين المستغلّة،

⁽١) يراجع كتاب ١٥ لحداثة في منظور إيهاني، للمؤلف من أجل تفصيلات أوسع.

وانفلات الفردية انفلاتاً واسعاً، وحيث أنزلوا المرأة إلى ميدان العمل ودوي الآلات، لتلهب الجنس والفجور، ولتنشر معها المخدرات والخمور. في هذه الأجواء يُعزل الدين عن المجتمع لينزوي في داخل الكنائس، ولينقطع دوره ودور رجاله، إلا أن يكونوا دعاة حركات التنصير التي تبنتها الحكومات التي عزلت الدين عن مجتمعاتها، لتكون هذه الحركات ورجالها، وليكون الاستشراق ورجاله، طلائع زحوف العدوان والظلم، تمضي به جيوش أوروبا في قلب العالم الإسلامي، وعلى رأسها انكلترا التي لم تكن تغيب الشمس عن امراطوريتها آنذاك.

لقد استطاع أصحاب المصالح وأرباب المصانع ورجال المال أن يصوغوا هذا كله في نظام أسموه والديمقراطية وليقدم للناس نظاماً إدارياً قوياً يحمي مصالح واضعيه من ناحية ، ويُخَلِّر الناس ببريق الإدارة الناجحة والنظام ، وبلهيب الشهوة والجنس والمخدرات ، من ناحية أخرى ، ويشغلهم في الركض اللاهث وراء ولقمة العيش ، ثم يدفعهم قطيعاً يساق إلى مجازره ، في أجواء العلمانية التي سادت والشرك الذي امتد .

في هذه الأجواء نبت الفكر الأوربي. فظهر وأوجست كونت» (١٧٩٨م - ١٨٥٧م) نافضاً يديه من الميتافيزيقيا، داعياً إلى الإيهان بوجود عالم وضعي يحل فيه العلم الوضعي محل ماكان يسمى علم اللاهوت. فإذا كان عصر التنوير كها يسمونه، وهو القرن الثامن عشر، وهو في حقيقته عصر من عصور الظلهات، إذا كان ذلك العصر جعل العقل والمثالية إلها، فإن القرن التاسع عشر جعل العلم الوضعي هو الإله الجديد. وجعلوا الطبيعة والواقع كذلك إلها. ولكن أي واقع؟! وأي طبيعة؟! وأي عقل؟!

هنا تبرز الظاهرة الهامة في خصائص الفكر الأوربي، حين يأخذون جزئية محدودة في الحياة، من خلال علم محدود، وبيئة محدودة، وزمن محدود، ليجعلوا منها إلها وثنيا يعبدونه، أو حقاً مطلقاً يخضعون له إلى حين، ثم يكفرون به، ويستبدلون به إلها آخر جديداً. إن ماحدث في القرن التاسع عشر هو امتداد لما سبق أن ذكرناه عن القرن الثامن عشر، وعها ذكره «رندل» في كتابه: «جذور الحداثة».

وجاء وتين اليعلن إخلاصه للأمور التجريدية حيث لايظهر الجال عنده إلا بسيادة

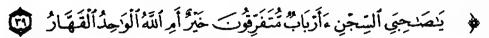
العقل. وجاء «هربرت سبنسر» ليعلن في كتبه في علم الاجتماع وعلم النفس إيهانه بالتقدم على أساس العلم والعقل. وظهر «فرويد» و «إدلر» و «ينك» في دراساتهم في علم النفس، و«ماركس فيبر» و «إميل دوركهايم» في علم الاجتماع، وداروين ونظرياته في النشوء والارتقاء، ليقرر هؤلاء جميعهم مبدأ التقدم والتطور على أساس العلم والعقل فقط، ولينصبوا آلهة جديدة. هنا تظهر لنا أهمية عرضنا السابق للنهج الإيهاني في النمو والتطور، ولأسلوب «الحداثة» الذي نراه هنا كذلك جلياً.

ونادى «فيشته Fichte » (١٧٦٢م - ١٨١٤م) بسيادة العقل، ودعا إلى مبدأ النقيض ليمجد من خلاله العقل والحرية، امتداداً لوثنية «إمانيويل كانت» التي عرضناها سابقاً. ثم يأتي «هيجل» ليطور الفكر على نفس الأسس الوثنية، وليستخدم مبدأ النقيض، وليدعو إلى أن العقل المطلق هو الله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. ويأتي «لودفيج فيورباخ» فيؤكد «علم الواقع»، ويعتبر جوهر الواقع هو الطبيعة، ولتصبح عنده الطبيعة والواقع والحس هي الحقيقة، هي «المادية»، هي «علم الإنسان». فنصب «فيورباخ» الإنسان إلها جديداً، ليبلغ الكبر والغرور أقصى مداه. ثم يأتي «ماركس» ليدفع هذا الفكر كله إلى هوة سحيقة من الوثنية والشرك، ويأخذ «ماركس» عن «هيجل» مبدأ النقيض، ليصوغ به هو «فريدريك إنجلز» المادية الجدلية والمادية التاريخية، وليحاربا بذلك النظام الرأسمالي، ويعلنا صراع الطبقات.

إن هذا التبادل والتناقض الذي تمثل أمام الناس خلال القرن التاسع عشر بخاصة، زاد من عمق الحيرة والشك، ومن ضباب الغموض، وولَّد صدمات نفسية، سنظل نرى أثارها في ردود الفعل العنيفة والحركات المتتالية السريعة.

وتأخذ خصائص الحداثة مداها في الفكر الأوروبي حتى تُجلَى بشكل واضح محاربة للدين، ونقمة على الماضى، حيرة وشك، واضطراب وغموض.

لقد تعددت الألهة كثيراً، يرفعون إلها وصنها ويُسقطون إلها وصنهاً، ولكن الله الذي لا إله إلا هو، هو الواحد القهار:

مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ عِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَ كُم مَّا أَنزَلَ اللهُ مَا عَبُدُونَ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ وَلَا لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢ ـ الحداثة والعلوم التطبيقيـة :

لقد نمت العلوم التطبيقية في تاريخ الانسان نمواً طبيعياً هادئاً، أو هكذا كان يبدو. فها من عصر إلا كان فيه نمو وتطور ساهم فيه الإنسان على مدى قرون طويلة، وساهمت فيه الشعوب كلها. فنها الطب والهندسة والرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم التطبيقية.

إلا أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد نمواً مذهلًا في هذه العلوم، لم تشهده القرون السابقة، ولقد نمت هذه العلوم على مناهج أخذت تستقر قواعدها شيئاً فشيئاً، وأخذ الناس يُقبلون عليها كأنها حدث جديد في حياة الإنسان. وكان الإقبال شديداً بعد أن نفضوا أيديهم من الدين، حتى جعلوا من العقل إلها ومن العلم إلها. لم تكن هذه العلوم في حقيقة أمرها إلا مكتشفة لبعض سنن الله في هذا الكون المذهل باتساعه، وقد كشفت عن بعض آيات الله الممتدة في هذا الكون، على حكمة لله غالبة وابتلاء منه سبحانه وتعالى، ليميز الله بذلك الخبيث من الطيب، ولتقوم الحجة على الناس. ولكن أوروبا عميث أبصارها، فلم تر في ذلك آيات لله لتخشع وتنيب، ولكن أخذها الكبر والغرور، عميث أبصارها، فلم تر في ذلك آيات لله لتخشع وتنيب، ولكن أخذها الكبر والغرور، والمخدرات، ونزعت المرأة من بيت الزوجية والأمومة، وألقيت بين هدير الآلات ليتمتع بها المجرمون المفسدون تحت شعار «الحرية» و الحداثة».

لقد ظنَّ بعض الناس في أواخر القرن التاسع عشر أن تقدُّم الإنسان في هذه العلوم قد بلغ نهايته، وأنه لم يعد هنالك من شيء جديد يكتشفه. وفي مطلع القرن العشرين دعا «تشارلز ه. دويل»، مفوض مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة، الرئيس «ماكسينلي» إلى إلغاء مكتبه، مدعياً أن كل مايمكن اختراعه قد اخترع. ولكن منذ الإدلاء مذا القول عام ١٨٩٩م، تم اعتهاد أربعة ملايين براءة اختراع في أمريكا وحدها.

لقد كانت زحمة العلوم هائلة منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر، زحمة أذهلت الناس كها رأينا. وكاد يستقر في أذهان الناس والمفكرين تقديس العقل والعلم، لولا أن بدأ العلم نفسه ينقض بعض نظرياته ويُعدِّل بعضها، عما بدأ يُدخل الشك في نفوس رجال الفكر خاصة والناس عامة. فلقد بدأ «بونتير» حياته العلمية وهو يؤمن بوجوب التطبيق الواضح لمبادىء الارتقاء على علم الحياة والأدب على حدِّ سواء، ولكنه ارتد عن ذلك ليعلن عداءه لكل الموازين العلمية، وليرفع شعار «إفلاس العلم» ولينادي بإحلال «الحدس الصرف» محل العلم(۱).

ويقول «جورج سانتاييا»: «عندما كان شاباً كان يرى أن العلم له قوانين مطلقة لايطالها التغير. ولكن بعد وقت قصير رأى النظريات العلمية تمر بأطوار سريعة من التغير»(٢)

أمام هذه التغيرات ازدادت الريبة في الماضي، والحيرة أمام الحاضر، والقلق بالمستقبل. وبرزت التناقضات في واقع الناس، وفي بعض مما يتعلق بالماضي، في سبيل البحث عن جديد. وأصبحت هذه المظاهر صفات أساسية في «النهج الحداثي» البعيد عن النهج الإيهاني: الريبة والشك، القلق والحيرة، النقمة على الماضي ومحاولة تحطيم أطره ونظمه، ومحاولة الجمع بين المتناقضات.

نعم لقد أُدَّت هذه العلوم التطبيقية خدمات مادية جُلَى للإنسان لا مجال لسردها هنا. ويكفي أن نذكر مثلاً في الطب: القضاء على بعض الأمراض كالدَّرن والجدري، هبوط نسبة الوفيات في الأطفال. ففي الولايات المتحدة كانت نسبة الوفيات (١٦٢) بين كل (١٠٠٠) مولود سنة ١٩٠٠م، وقد هبطت هذه النسبة ومازالت آخذة في الهبوط، ومن المحتمل أن تبلغ (١٤) حالة وفاة نسبة ١٩٩٩م، ومنذ (٢٥٠) سنة فحسب، لم تترك «آن» ملكة انكلترا ورثة بعد أن أنجبت ثلاثة عشر طفلاً ماتوا جميعاً قبل العاشرة.

ولكن هذه العلوم جميعها لم تستطع أن تحل مشكلات الإنسان في نفسه وعلاقاته. إن التكنولوجيا أو التقدم الفني يمكن أن يحل مشكلات الآلة ومايشبهها من مشكلات

⁽١) الحداثة. (ص: ٧٧).

⁽٢) كتاب والحداثة، (ص: ٧٩).

الإنسان. أما المشكلات السياسية والاجتهاعية والنفسية والخُلُقية، والمشكلات التي يصنعها الإنسان بنفسه، سيظل يجابهها هو بنفسه، ولن يجد من الآلة والتكنولوجيا أكثر من عون محدود مهها عظمت الآلة ونَمَت.

فجابه الإنسان هذه المشكلات كلَّها، وبحث عن حلولها في كل مالديه، فها وجد الحل الذي يطمئن إليه، وهو ينتقل من جديد إلى جديد في مذاهب تنقله من ظلام إلى ظلام، على غير نهج مستقرَّ أو سبيل مستقيم.

وأكثر من ذلك، فقد تطورت العلوم التطبيقية لتبين للإنسان زيادة اتساع المجهول أمامه. وزادت المشكلة صعوبة حين أصبحت هذه العلوم تقدم له سلاحاً يدمّر حياته ويهدد مستقبله. فإذا هبطت نسبة الوفيات بسبب تقدم الطب، فقد ارتفعت كثيراً بسبب الحروب. وإذا اختفت أمراض كالدرن والجدري، فقد ظهرت أمراض أخرى أحدثها، وليس آخرها، «الإيدز». وأصبحت القنابل والصواريخ اليوم مصدر هلع البشرية كلها. ذلك لأن العلوم انطلقت في مسار حداثي محض، بعيد عن الإيهان والتوحيد، فلم يَعُدُّ هنالك ضابط على صناعة الأسلحة وشهوة الانتقام، ولا على استخدامها، إلا الهلم والفزع. وستبقى «هيروشيها ونكازاكي» مثلًا مرعباً لفقدان هذه السيطرة، ولانفلات النهج الحداثي في ميدان العلوم. وحسبنا أن نعلم أن القرن العشرين شهد مصرع (١٢٠) مليون شخص قتلًا في الحروب التي وقعت فيه، والتي بلغ عددها (١٣٠) حربًا، وهذا العدد يفوق عدد من قتلوا في كل الحروب قبل سنة (١٩٠٠م). وحسبنا أن نرى أنه عندما انتشر مرض «الإيدز» المرعب، لم تهتم الدول الكبرى في أن تعالج أسباب المرض أبداً، وإنها أصرت على بقاء الأسباب وهي في نفس الإنسان، وفي انفلات شهوته وهواه، واكتفت بمعالجة أعراض المرض وهي في جسده. وهذا فرق رئيسي بين نهج الإيهان والتوحيد الذي يعالج أسباب المشكلات والأمراض من جذورها، وبين أسلوب «الحداثة» المنحرف عن الإيهان، الذي يعالج الظواهر ويُنميُّ الشهوة والهوى.

إذا كان هذا هو تأثير الأسلوب الحداثي في العلوم التطبيقية في واقع الإنسان، وللعلوم التطبيقية قواعد مستقرة في البحث والدراسة تقريباً، وإذا كان الأسلوب الحداثي

وخصائصة دفعت الفكر والعلوم الإنسانية كها رأينا، فها هو دور الحداثة في ميدان الفنون والأدب، وماذا كان تجاويها مع ذلك الضغط الهائل في المجتمع؟!

٣ ـ الحداثة في الفنون والأدب:

لقد كانت الفنون متنفساً واسعاً لذلك الضغط الهائل. وكان الأدب باباً واسعاً للتعبير عن كل هذه المتناقضات. هنا في ساحة الأدب والفنون كانت ملامح الحداثة أوضح، لا لأن الحداثة مختصة بها، ولكن لأن الأدب والفنون أقرب للناس عامة، وأوسع انتشاراً.

أمام هذا الضغط الهائل من الحيرة والشك والتناقضات والإفلاس، وجد الإنسان الهروب أيسر السبل، الهروب إلى الرمز ليُخفي وراءه شعوره وفكره وكلمته وكذلك سلوكه. وخرج «بودلير» مع مالارميه وفاليري في فرنسا ليقودوا الحركة الرمزية في صورة انحطاطية كها سُمُّوا أول أمرهم، ومعهم الكاتب الامريكي «إدجار ألن بو». ولقد حملت الرمزية معها وقاحة التعبير واضطرابه على صورة تخلخل المعنى او تحطمه. وأصبح الرمز هو الصنم الجديد.

وتطورت الحركة الرمزية إلى بعد أعمق في الغموض، تطورت إلى الحركة الانطباعية التي تلجأ إلى إسلوب تعبر به عن الانطباع الموحد للمعنى في اللون أو الضوء. إنهم يعتقدون أن الاشياء ذاتها تتحطم وتزول، فليست في نظرهم هي المهمة، ولكنها تترك أثارها وانطباعها. نجد نهاذج من ذلك في قصيدة له وايلد: «سمفونية باللون الأصفر»، وفي المجموعة الشعرية له ماكس دوثندي المسهاة «فوق البنفسجية». وهم يرون ضرورة إحياء قوة اللون كتجربة حضارية. وقد مثلت الحركة الانطباعية، والحركة الرمزية قبلها، بداية الهجوم على اللغة، وهي تحاول التخلص من جزئيات اللغة كالحروف. وأخذت الحركة الانطباعية اتجاهات عدة عند «مونيه» وهريلكه»، و «هولز» وغيرهم (١).

وظهرت الحركة المستقبلية في إيطاليا مع بيانها الأول سنة ١٩٠٥م يعلنه «فيلنو توماسو مارينيتي»، لتوغل في الغموض والاضطراب بين الأدب والسياسة. أعلنوا أنهم سيبتكرون

⁽١) كتاب والحداثة، مالكم برادبري وجيمس ماكفرلن. (ص: ٢١١ ـ ٢٣٢).

والخيال اللاسلكي، الذي سيتمخض عن توليف متجانس لعناصر الكون التي يمكن احتواؤها بنظرة خاطفة. غرور وكبر تحول إلى صدمة نفسبة هائلة عند فشلهم. وضع «مارينيتي» في مقدمة كتابه المسمى «زانك تم تم» عنواناً: تحطيم النحو- خيال لاسلكي كلمات حرة. فأوغلوا بذلك اكثر من الحركات السابقة في محاولة تحطيم اللغة. ودعوا إلى الشعر الحر الذي كان قد ابتكره «كوستاف كان»، ليكون الشعر الحر باباً لضياع أوسع ، للكلمة الحرة المتفلة من معانيها وقواعدها، ولتتحول الكلمة إلى مقاطع صوتية غامضة هيستيرية مثل: «سي سي سي سي سي سي سي وينقل هذا الهوس عنهم إلينا «أدونيس» و «كمال أبو ديب» وشاعر يقول في قصيدته: «ستزن ستزن ستزن» ثم تتحول الكلمات عندهم إلى رموز رياضية ، «+-+++*» لتعبر عن حركة ناقل السرعة في السيارة. وقد نقل «كمال أبو ديب» هذا الهوس إلينا في كتابه «جدلية الخفاء والتجلي». وأصدر «أبولونير» سنة ١٩٩٣م كتابة «العداء المستقبلي للتراث». ليكشف عن هذا الاتجاه الرئيسي للحداثة. وارتبطت الحركة المستقبلية في إيطاليا بالفاشية ، وأمضى «مارينيتي» واحداً وعشرين يوماً في السجن مع موسيليني .

أراد «مارينيتي» أن يلقي خطبة شعرية حماسية. فأخفى أحد أصدقائه نفسه في أحد أركان الصالة. وبإشارة من «مارينيتي» أخذ يقرع طبلًا عملاقاً. فاندهش الحاضرون وهم يتساءلون كيف استطاع صوت «مارينيتي» أن يفعل هذه الضوضاء الخارقة !

أما الحركة المستقبلية في روسيا فقد رأسها «فلاديمير ماياكوفسكي»، وأعطى نفسه لقب «زارداشت زماننا الصخاب»، وذلك في قصيدته «سروال في سَحَابة» لقب وثني، وعنوان غائم، وإلحادية علنية. واعتمدت هذه الحركة الكليات الصوتية مثل الحركة في إيطاليا كذلك في مثل قصيدة: «دربل إشكل، ابشكر، سكم، مي سوبو، رل ينر». مقاطع صوتية لا معنى لها في أي لغة. ولكن هذه المدرسة مع كل عجائبها وحربها على التراث والمدين واللغة، حاربت الرمزيين. وأصدرت هذه الحركة بيانها سنة ١٩١٢م، وأسموه «صفعة في وجه الذوق العام»، وجعلت هَمها غسل الكليات وتطهيرها من طلاء التراث الأدبي. وهذه المهمّة دعا إليها أدونيس وكيال أبوديب وغيرهما من رجال الحداثة في إجماع الأدبي.

يدور كله، مهما اختلف اللفظ، حول قول أحدهم وإن الشاعر يجرر الكلمة من معانيها ومما علق بها من غبار السنين فيطهّرها ويغسلها. . . ». ويقول أدونيس في كتابه مقدمة في الشعر العربي: ويصبح الشعر في هذه الحالة ثورة مستمرّة على اللغة ه(١) ويقول: و. . . وتصبح اللغة غابة شاسعة كثيفة الإيقاع والتوهج والإيحاء لاحد لأبعادها فتُفرغ الكلمات من معانيها الموضوعة سابقاً في المعاجم أو على الألسنة ه(١). ويقول كمال أبوديب في كتابه وجدلية الخفاء والتجلي « وهكذا يكون تطور الإيقاع فاعليّة بنيوية تنبع من سبكة العلاقات المتكونة ضمن البنية وجدليتها. ويختفي وراءها التراث الشعريّ في اللغة بتاريخه المعقد الطويل (١).

إجماع حداثيّ واضع على حرب اللغة والمعاني والتراث. ويلتقي من أجل ذلك حداثيو العالم الإسلامي مع حداثيي أوروبا، في ساحة واحدة، وفي تبعية ذليلة وتقليد مهين، لينسموا خصائص واحدة للحداثة، يلتقون عليها أولاً، ولا بأس لديهم إذا اختلفوا بعد ذلك في أمور فرعية أخرى، تقودهم الحركة المستقبلية القوميَّة الإيطالية الفاشية حيناً، والحركة المستقبلية الرّوسية الشيوعية حيناً آخر، والنزعات الأخرى الماثلة هنا وهناك.

وقد من الحركة المستقبلية في روسيا نموذجاً جديداً من الشعر الحديث، عُرف بالكونكريتي "Ferro Conerete Poetry" ليمشَّل فنَّ التهريج، وليعتمد لا على اللغة وبيانها، ولكن على القراءة والصوت والتمثيل. ووضع «فليمير خليبنكوف» قصيدة «تعويذة عن طريق الضحك» لتمثل أسلوباً آخر في تحرير الكلمة وتحطيم اللغة.

وطالب بيان المستقبليين في روسيا بإعطاء الحقّ للشعراء في رفد الناس بمفردات وكلمات مبتكرة ملفَّقة ، كما أعلنوا كراهيتهم غير المحدودة للغة التي ورثوها . ولقد نافسهم الحداثيون في بلادنا في هذا المضار كما سبق أن ذكرنا قبل قليل . كما نافسوهم في تلفيق مصطلحات ومفردات خارجة عن اللغة أو خارجة عن الوضوح غارقة في الغموض . ولننظر في أمثلة من

⁽١) مقدمة في الشعر العربي (ص: ١٣٦).

⁽٢) المرجع السابق. (ص: ١٢٨).

⁽٣) جدلية الخفاء والتجلي. (ص: ١٠٥).

ذلك: التموضع الزمكاني، الممرئية، النحن، الرؤيوية، وغير ذلك.

ويدعو ماياكوفوسكي الشمس لتشرب معه كوباً من الشاي، وذلك في قصيدته: «مغامرة خارقة قام بها فلاديمير ماياكوفوسكي في كوخ صيفي». ويهدف من هذه الدعوة للشمس إلى أن يُعطِّل حركتها الأبدية، الشروق والغروب، اللتين ملَّهما الشاعر.

صورة واضحة لمحاولة الشورة على سنن الله في الكون، سنن الله الثابتة. وستطل الشمس تشرق وتغيب، وينتحر ماياكوفسكي وتنتحر أفكاره، ويطويه الرَّدى، ويطوي أمثاله، وتظل سنن الله ماضية، آيات بينات تشهد أن لا اله إلا الله:

[فاطر: ٤٣]

وظهرت في هذه الحركة «المدرسة الشكلانية» مستلهمة بعض قواعد علوم اللغة التي جاء بها سوسير، ومحجدة في الوقت نفسه كل شذوذ الحركة المستقبلية، وساهمت هذه الحركة في بلورة ما يُسمى «الإشارات الدالة» "Semiotic Theory". ويقول «ياكوسبون» إذا كان المعنى سابقاً يبحث عن القوافي في الشعر، فإن القوافي في شعر خليبنكون وماياكوفسكي هي الآن تبحث عن معنى. والذي نراه نحن أن كلام ياكوسبون نفسه على طرافته هو الذي يبحث عن معنى كذلك. وانتهت حياة ماياكوفسكي وغيره بالانتحار، وعاش آخرون في بؤس وعذاب. وأعلنت الحركة المستقبلية إفلاسها، لتحمل الراية بعدها الحركة «التعبيرية» منطلقة من باريس من ميدان الرسم مع «بيكاسو» و«بارك» وهفان كوخ». ثم تمتد إلى الأدب في ألمانيا، حيث عبر أحدهم عن هدفهم بوضوح، وهو يتحدث عن مجلة أصدرها: «إن المجلة جاءت لتقوض المجتمع القائم». لم تعد الثورة على القديم فقط، وإنها امتدت إلى الواقع. وأخذ التعبيريون يهاجمون المؤسسات القائمة كلها، ويقولون إنه وإنها امتدت إلى الواقع. وأخذ التعبيريون يهاجمون المؤسسات القائمة كلها، ويقولون إنه

لما أصبحت اللغة أداة في خدمة أغراض نفعية لهذه المؤسسات، فقد أصبحت عاجزة عن القيام بمهمتها التعبيرية، فانصب هجومهم على «النحو» التقليدي، وحمل هذا الهجوم إلينا تلامذة وأتباع لهم من بعض الحداثيين في العالم الإسلامي. وزاد الغموض لدى الحركة التعبيرية وزادت الرغبة في التحطيم، والرغبة في تفجير المجتمع. ولكن بدلاً من ذلك كله فجروا أنفسهم وتفرقوا بين المذاهب السياسية القائمة من شيوعية وغيرها.

كانت الحركة التعبيرية تحاول أن تستنبط هلغة تعبيرية جديدة ه يخضع لها الواقع الذي كانوا يدعون إلى تحطيم مؤسساته. فلها فشلوا في ذلك وتمزقوا ، جاءت الحركة ، هالدادائية هالدعو إلى أن تعيش الواقع وانحطاطه وانحطاط القرن العشرين ، ولتحارب التعبيرين ، ولتنحو منحى اليسار الدائم والثورة . ولكن صراعها انتهى بالاستسلام النهائي الذي لا حدود له ، متميزة بمهاجمة قواعد النحو والمنطق مغرقة بالفوضى والتناقض . وكان بعضهم يرى أن على الحركة التمسك بالغموض ، فإنها تموت إذا اتجهت إلى الجد والوصوح والاستقامة . ومن قلب الحركة الدادائية ظهرت بذور الحركة السريالية لتعتمد فن إثارة الفضائح تحت شعار حرية التعبير، وليغذوا لهيب الجنس . واعتبروا هأن العقل وحده قادر على جمع شظايا العالم وربطها » . وامتد نشاط هذه الحركة في ميادين الأدب والرَّسم . وأخذوا السريالية كتابة قصائد جديدة للناس . كتب شاعر سريالي مكسيكي يقول : «لا تعتزم يسعون إلى اقتراح لغة جديدة للناس . كتب شاعر سريالي مكسيكي يقول : «لا تعتزم وغموض ومغالطات ، وتعبيرات ضبابية . يقول أحدهم : «إنهم يتطلعون إلى ذلك اليوم الذي تكون فيه الطبيعة الإنسانية والإنسان الطبيعي يتحاوران معاً . . » . ودخلت الدي بالدي الفون ماءدا الموسيقى . «

لقد أبرز العرض السابق في متابعة الحداثة في ميدان الأدب والفن إلى تأكيد خصائص الحداثة التي سبق عرضها في الميادين الأخرى، وإلى إيضاح خصائص أخرى أهمها المغالطات الفكرية من خلال طنين التعبير وحلاوة جرسه، مثل: «الإنسان الطبيعي والسطبيعة الإنسانية، المعنى يبحث عن قوافٍ والقوافي تبحث عن معنى، حدس، مقامات، حالات، غيبوبة، تركيب جدلي وحوار رحب لا نهائي بين هدم الأشكال

البأب الثاني الغاني

وبنائها. . . ، حدسية إشراقية إبداعية رؤياوية ، هنا سيَّالُ أبديّ المفاجئات تتدافع في المدّ الخلاّق نحو المجهول. . . » . تعبيرات لا حصر لها من هذا النوع تدخلك في غموض وتيه ، وظلمة وضياع .

ومن أساليب المغالطات مثلاً ما يقوله كهال أبوديب: ϵ والحداثة تعني التغيير بوصفه حركة تقدم إلى الأمام. وذلك سرُّ مأساتها. فكل تقدَّم هو انفصام عن ماض. ومن هنا كان وعي الحداثة لذاتها بوصفها انفصاماً. والانفصام داثهاً فعل توتر وقلق ومغامرة... α (). هكذا يؤثر الحداثيون في القراء العاديين، حين يضعون مثل هذه المغالطات، لتنساب بهدوء كأنها حقائق مطلقة لا يأتيها الباطل. لماذا يكون كلُّ تقدم انفصاماً عن ماض؟! لماذا لا يكون امتداداً ونمواً وتطوراً كها تنمو الشجرة فتحمل الغصون والورق والثمر؟! ألا يمكن أن يتم بهدوء وسلام، ورضاً وفرحة، كانفصام الإنسان عن الشرُّ ودخوله في طمانينة الهدى وسكينة الإيهان؟! مغالطة أخرى واسعة! أما الانفصام، كها ذكره، فلا شك أنه مأساة الحداثة أو سرُّ مأساتها، بسبب المغالطة لا بسبب ما يدعيه من انفصام.

ويقول كهال أبوديب أيضاً: «الحداثة انقطاع معرفي»! ويشرح هذا التعبير الغامض الدي صاغه من ظلامه وتيهه فيقول: «ذلك أن مصادرها المعرفية لا تكمن في مصادر التراث، . . . والفكر الديني، وكون الله مركز الوجود . . . الحداثة انقطاع معرفي، لأن مصادرها المعرفية هي اللغة البكر، والفكر العلماني، وكون الإنسان هو مركز الوجود . . . «^(۱)).

إذن هو فتنة صريحة دخلت العالم الإسلامي من أبواب الفكر والأدب والسياسة والإعلام. ولم يَقِلَّ رجال الحداثة في الغرب ولا في غيره عن هذا المستوى في إعلان الفتنة ومحاربة التراث كله بنصوص صريحة لا مواربة فيها، ودعم الغيبوبة وأفكار الصوفية المنحرفة وغير ذلك، من خلال صياغات تتميز بأشكال مختلفة من الجرس والتلاعب بالألفاظ،

⁽١) مجلة الفصول المجلد (٤) العدد (٣) ١٩٨٤م.

⁽٢) مجلة الفصول مجلد (٤). عدد (٣). سنة ١٩٨٤م. (ص: ٣٧).

لتسوق مغالطة بعد مغالطة.

فصلاح عبدالصبور في ديوانه «أقول لكم» فيها يسميه قصيدة «الظل والصليب»، يقول: «هذا زمان السأم، نفخ الأراجيل سأم، دبيب فخذ امرأة بين إليتي رجل سأم». ويقول: «ملاّحُنا ينتف شعر الذقن في جنون. يدعو إله النقمة المجنون أن يلين قلبه ولا يلين. ينشده أبناءه وأهله الأدنين، والوسادة التي لوى عليها فخذ زوجه، أولده محمداً وأحمداً.. وسيّداً. وخضرة البكر التي لم يفترع حجابها إنس ولا شيطان يدعو إله النعمة الأمين أن يرعاه حتى يقضي الصلاة، حتى يؤتي الزكاة، حتى ينحر القربان، حتى يبتني بحرّ ماله كنيسة ومسجداً وخان. للفقراء التاعسين من صعاليك الزمان» (١٠).

ويقول في نفس القصيدة (ص: ٦٧): «إنسان هذا العصر سيّد الحياة»! ويقول في قصيدة وقدّيس» (ص: ٨٦) من الديوان:

«وقالت لي: بأن النهر ليس النهر، والإنسان لا الإنسان، وأن الله قد خلق الأنام ونام. وأنَّ الله في مفتاح باب البيت».

سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيراً.

ألفاظ المسيحية منتشرة عندهم كثيراً كها رأينا هنا، «القديس»، «الصليب»، وكذلك ألفاظ الصوفيّة!

ولم يكن صلاح عبدالصبور الوحيد في هذا الهبوط. فقد كان هذا محور فكر أقطاب رجال الحداثة كلهم. فاسمع أدونيس وهو يعلن تصوره، وهو يخوض في أوحال الوثنية: «الله في التصور الإسلامي التقليدي نقطة ثابتة، متعالية، منفصلة عن الإنسان. التصوّف ذوّب ثبات الألوهية، جعله حركة في النفس، في أغوارها أزال الحاجز بينه وبين الإنسان. ويهذا المعنى قتله (أي الله) وأعطى للإنسان طاقاته. المتصوّف يحيا في سكر يُسْكِر بدوره العالم. وهذا السكر نابع من قدرته الكامنة على أن يكون هو والله واحداً. صارت المعجزة تتحرّك بين يديه (أ).

⁽١) ديوان وأقول لكمه. (ص: ٦٥، ٦٨).

⁽٢) كتاب مقدمة في الشعر العربي لادونيس. (ص: ١٣١).

سبحان الله العظيم. سبحان رب العرش العظيم.

﴿ فَقَدْ كَذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَمَا جَاءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾

[الأنعام: ٥]

٤ ـ الحداثة في السياسة والاقتصاد :

لقد رأينا خلال العرض السابق كيف دخلت بعض الحركات الحداثية في قلب السياسة ونشاطها. فالحركة المستقبلية في إيطاليا ضربت بسهم وافر في ذلك، وسُجنَ «مارينيي» مدة واحد وعشرين يوماً مع موسيليني وآخرين، بتهمة تكوين عصابات مسلَّحة. وقد أوغلت الحركة مع النشاط الفاشي، وتبنّوا الرُّوحَ القومية الإيطالية حتى جاء بيانها سنة ١٩١١ يقول: «يجب أن تسيطر كلمة إيطاليا على كلمة حرية». أما في روسيا فقد كانت الحركة المستقبلية تتبنّى الفكر الشيوعي مذهباً وسياسة، فاتحدت هنا مع البلشفية كها اتحدت في إيطاليا مع الفاشية وهاجمت الحركة التعبيريَّة المؤسسات الاقتصادية والسياسية في أوروبا، لأنها تمثل الاستغلال والظلم، وحاربت الأدب الرمزي والانطباعي لارتباطه بتلك المؤسسات، دون أن يكون لديهم تصور سليم للعدالة والحق، وتاهوا في ظلم أشد وفساد أوسع، وتَمَرُّقوا شذر مذر. وامتدَّت الحركة الدادائية بين مدن أوربا وأمريكا وهي تخوض صراعاً فكرياً وسياسياً، حتى أطلقت المجلة الباريسية «التراتوز» سنة ١٩١٩م سؤالها الكبير: «لماذا نكتب؟! لمن نكتب؟!». حيرة ويأس قاتلان.

والحركة السريالية امتدت بين جميع أجزاء أمريكا الجنوبية واليابان وجزر الكناري ودول أوروب يساعدها على ذلك انضباطها التنظيمي ومبادئها المغرية في طنينها الاجتماعي والسياسي، ودخولها جميع ميادين الفنون ماعدا الموسيقى.

ولقد تفاعلت الحركة الحداثية مع واقع المجتمع، واتخذت من مختلف ميادين النشاط منابر لها، وكان الميدان السياسي واضحاً في نشاطها. وامتد أثر النهج الحداثي في الفكر السياسي امتداداً بعيداً. لقد قامت الديمقراطية وكان أهم مَعْلَم لها، وأهم مسوّغ لوجودها وقيامها هو العلمانية وعزل الدين عن المجتمع. نعم! لقد عُرفت الديمقراطية

باستغلالها الدين استغلالاً قبيحاً في جرائمها السياسية وفي دعم المستشرقين وحركات التنصير، كها ذكرنا. ولقد ظهرت المادية الجدلية والتاريخية والماركسية العلمية كرد فعل للديمقراطية التي استغلت الطبقة العاملة، وأغنت الطبقة الرأسهالية. ودار الصراع بين الحركتين حتى عهد قريب.

إن السياسة التي تُعارس اليوم تتميز بظاهرتين هما من أهم خصائص الحداثة ونهجها: العلمانية واستغلالها للدين في جرائمها وعدوانها، وكذلك المكيافيلية. والشعارت الإنسانية لم تتجاوز دائرة المؤتمرات والندوات والإعلام. تُعلَن حقوق الإنسان ثمّ يُسحق الإنسان بعد ذلك بألف وسيلة. إن الديمقراطية تسحق الإنسان بالتخدير في لهيب الجنس والخمور والمخدرات وإفلات الحرية الفردية. والحرية الفردية تنتهي عندما تصطدم مع مصلحة القوى الخفية المسيطرة. والدكتاتورية تجمع اليوم أدوات السحق كلها: البطش والتخدير، وإذا لزم الأمر «فالتنويم».

إن التفلّت من نهج الإيهان والتوحيد يترك الإنسان ريشة في مهب الريح طائرة، تتقاذفها الأهواء فلا تستقر.

لقد أخذ الصراع السياسي أعنف صورة في تاريخ الإنسان، وهو يحمل هاتين الصفتين الحداثيّتين: محاربة الدين حتى لا يؤدي دوره الحقّ في المجتمع واستغلاله لتحقيق مطامع القوى الجشعة الطاغية، وكذلك النهج الميكافيلي في تحديد العلاقات بين الدول. ولقد تمثل هذا العنف بحربين عالميّتين كبيرتين، وبحروب أخرى ممتدة في الأرض كلها، جعلت الأرض تبدو كأنّها لهيب حروب، حتى بلغ عدد الحروب خلال القرن العشرين بحدود (١٣٠) حرباً وزاد عدد الضحايا فيها عن (١٢٠) مليون نسمة، ومازالت الدماء تتفجّر في الأرض هنا وهناك بين مظالم وعدوان وطغيان تحركه مطامع القوى المتسلطة اليوم.

وفي واقع عالمنا الإسلامي دار معظم الشعر الحداثيّ حول السياسة لتكون قضيته الأولى هي «السلطة». ففي مقالمة كمال أبوديب يتحدث عن الحداثة والسلطة يقول: «تبدو الحداثة مسكونة بالسلطة، بل إنها تبدو وعياً مشبوحاً بالسلطة بعنفها وبربريّتها وتعسُّفها.

تصبح السلطة بيت الحداثة الذي فيه تنموه (١). ومضت الحداثة على ذلك في قلب الوسط اليساري في العالم العربي، الوسط اليساري بمختلف تجمعاته. فمن شيوعي ملتزم أو اشتراكي حائر أو قومي أو بعثي، إلى غير ذلك من التجمعات التي مثلت النهج اليساري. ولقد كان الجهد الأول لهذه الاتجاهات هو الشعارات الوطنية، ومهاجمة السلطة، وعاربة الرأسهالية، ولكنها تطرح من خلال بريق هذه الشعارات حلولاً مرفوضة من وجهة النظر الإيهانية، كها حدث في قضية فلسطين مثلاً، وفي غيرها.

والظاهرة الغريبة التي تحتاج إلى تفسير هي أن الصحافة غير اليسارية فتحت أبوابها لهذا الأدب، ويظل أدب الإيهان يتياً، حائراً، لا يجد الفُسْحة حتى في الصحافة الإسلامية ووسائل إعلام العالم الإسلامي! وأكثر من ذلك فإنَّ رجال الحداثة تتلقَّفهم وسائل الإعلام الأجنبية والدولية، وتضفي عليهم البريق والدعاية والإعلام، وتبرزهم في كل ميدان: في الرسم التشكيلي، في الشعر الحديث، في القصة المنحرفة، وتفرّدُ لهم المهرجانات الواسعة، على مستوى دولى.

أما الاقتصاد فقد جمع كذلك خصائص الحداثة الرئيسة ومضى معها، فغذًاها وغذّته. لقد حملت الرأسهالية الخصائص الأساسية للحداثة كها حملت الديمقراطية في السياسة، وحملت الاشتراكية من خصائص الحداثة ما حملته المادية الجدلية والمادية التاريخية في الفكر، وما حملته ديكتاتورية البروليتاريا في الواقع السياسي.

من هنا تبرز «للحداثة» صفتها الفريدة العجيبة، وهي قدرتها على جمع المتناقضات. لقد ظهرت في العالم الرأسهالي الديمقراطي، وعاشت فيه، ونمت وترعرعت. وغذاها العالم الرأسهالي في أمريكا وفرنسا وانكلترا وألمانيا وإيطاليا وسائر دول أوروبا، والدول الأسكندنافية. وظهرت في قلب ما كان يُسمى بالاتحاد السوفياتي، وفي قلب الحزب الشيوعي، وبرز فيها شعراء مشهورون مثل «خليبنكوف» و«ماياكوفسكي» وغيرهما. والحداثة هي الحداثة هنا و هناك.

⁽١) مجلة الفصول العدد (٣) المجلد (٤) سنة ١٩٨٤م.

ولقد كان معظم رجال الحداثة في بعض الأقطار العربية من الاتجاه اليساري فيها. وإن لم يكونوا من اليساريين فإنهم من هالطبقة العائمة التي قد تنتسب للإسلام ولا تلتزم به على يكونوا من اليساريين فإنهم من هالطبقة العائمة التي قد تنتسب للإسلام ولا تلتزم به وتحاربه إذا واتت الفرصة ، وتعلن إسلامها مع غيرها دون التزام بالطبع حين يضطرها الواقع . وقد تتبنّى الشعارات الوطنيّة من خلال ولاء فاضح مكشوف للشرق أو للغرب . وقد تجد مرتعاً لها في أجواء القهر والهوان الذي تعيشه بعض الأقطار العربيّة ، بسبب ما كسبت أيدى الناس من تخاذل وتقصير ، وجهل وأهواء .

لقد كان من أخطر ما رافق ظهور الحداثة في القرن التاسع عشر على النحو الذي عرضناه ظهور والحركة الصهيونية ، لتكون مثل الحداثة ملتقى المتناقضات، ولتُجمع على تأييدها السياسة الدولية كلها، الدول الغربية والشرقية، والرأسالية والاشتراكية، والديمقراطية والديكتاتورية، ثم لتتولَّى الحركة الصهيونية نفسها الإعلام المنهجيّ المركز للحداثة في ميادينها المختلفة، ولرجالها المتعدّدين. وساهمت الحركة الصهيونية بنشر الانحلال الخلقيّ، والفتنة والفساد في الأرض، والجراثم والعدوان، وليتمثّل ذلك كله في أوسع جريمة عرفها الإنسان في تاريخه، ألا وهي العدوان الدوليّ على فلسطين المسلمة تقوده الصهيونية.

إن أفضل ما لدى الديمقراطية مما يتوهمه أبناؤها ودعاتُها وأتباعها، كالحرية الفردية المتفلّتة، وحقوق الإنسان المزعومة، هي أقلّ بكثير مما يقَذّمه الإسلام من الحرية المتكاملة المتوازنة، وحقوق الإنسان المترابطة بالعقيدة والإيهان، وحرية الرأي المحميّة بالقرآن والسنة، ومنهج الحياة المتوازن المتناسق، وكرامة الإنسان التي يصونها الطهر والحرية والأمن والعدالة. وإن شرَّ ما تدعو إليه الديمقراطية، وهي العلمانية، هو أخطر ما يحاربه الإسلام، حين يدعو إلى الإيهان والتوحيد.

الولايات المتحدة الأمريكية والغرب معها تريد أن تدعو إلى تلك الديمقراطية، لينال الإنسان بها عندهم خدر الحرَّية المتفلتة، وليُسْحَق الإنسان بها عندنا. ألا يريد المسلمون ان يدعوا إلى الإسلام، وأن يبلغوا رسالة الله إلى الناس؟!

وإن كان للديمقراطية والشيوعية من تفوق فإنها في التفصيلات التطبيقية التي وضعوها لنظرياتهم، حتى تأخذ سبيلها إلى المهارسة والتطبيق. ولقد قصر المسلمون في ذلك كثيراً حين لم يضعوا المناهج التنفيذية التطبيقية للحق المطلق الذي يدعو إليه الإسلام. فهازلنا ندعو للشورى ونحصر دعوانا في أن الشورى معلمة أم ملزمة. ثم لم ننجح بعد في تطبيقها معلمة ولا ملزمة، ولم نضع لها مناهج المهارسة والتطبيق. وامتاز أولئك عنا بالنظام المفصل والإدارة المتطورة والنمو العلمي، أبواب فتحها الله لعباده كلهم، لمن شاء أن ينهض بجهده وجدّه، مهها كانت عقيدته ونظامه. فلقد تقدّم الإنسان في تاريخه الطويل في هذه الميادين في ظل مختلف العقائد التي عرفها. أما نحن في واقعنا اليوم، فقد قعدنا قعود العاجزين، وفي بعض ومددنا أيدينا نستجدي، حتى الكلهات والمصطلحات ركضنا وراءها لاهثين. وفي بعض بقاع الأرض يُسحق الإنسان وتُسحق كرامته، وتخنق في جوفه الكلهات وتموت في رأسه الأفكار، وتُطوّى عليه السجون فينسى فيها حتى يموت. الإنسان أرخصُ بضاعة فيها، في ديار الحضارة والرّقي، في حضارة القرن العشرين، حيث تقتله المخدرات والشهوات فيغيب فيها. فلا عجب إذا سَحَرَ بعض الناس بريقٌ خُلّب من الشيوعية والاشتراكية فيغيب فيها. فلا عجب إذا سَحَرَ بعض الناس بريقٌ خُلّب من الشيوعية والاشتراكية والديمقراطية والحداثة التي مصدرها الغرب، وهالتموضع الزمكاني».

وكلها تدَّعي العدالة والحرية وحقوق الإنسان، والإخاء الإنساني والمساواة، والأمن والسلام، وغير ذلك من الرايات والشعارات ترفعها ثمَّ تمضي لتخدَّر الناس، ثمَّ تسقط هذه الرايات كلها على أبواب فلسطين وأفغانستان، وفي ساحات دار الإسلام! هناك تسقط الرايات ليُطرَد شعب كامل من أرضه، أرض الإسلام، ولتُسلَّم لليهود المهاجرين الذين لا يربطهم بالأرض نسب ولا تاريخ، ولا حق قديم ولا جديد! إجماعٌ دولي تلتقي فيه كلُّ المتناقضات، والحداثة التي صدرت من الغرب هي مُلتقى المتناقضات.

أما العجب العُجابُ فهو أن يظهر منا، من أنفسنا، من أهلينا، من يقول إن لليهود حقاً في فلسطين، ولا نجد صهيونيًا واحداً يُقرُّ بحقً لمسلم أبداً. هذا هو أثرها في عالم السياسة.

وأعجب من ذلك أن يمتدُّ ضغط والحداثة، إلى مختلف ديار المسلمين، وإلى مختلف

ميادين نشاطهم، حتى يتسلَّل خدراً لذيذاً ونوماً هادئاً حتى تضيع الديار وتطوى الحقوق! ديار الإسلام هنا تستطيع أن تقدِّم للعالم حقيقة الحرية والعدالة في أعظم رسالة عرفها الإنسان. إن أمة الإسلام تستطيع أن تنقذ البشرية كلها اليوم كما أنقذتها سابقاً، إذا صدقت ربها وأوفت عهدها.

قد نجد في الديمقراطية في بلاد الغرب بعض المظاهر التي يحتاجها الإنسان في واقعه، والتي يبرز أثرها وأهميتها حين نقارنها بها يجري في كثير من أقطار ما يُسمَّى «العالم الثالث». وأهم هذه المظاهر: الإدارة والنظام، والتطور الصناعي والعلمي. ولكن هذه جهود بشرية بلغتها شعوب مختلفة عبر التاريخ في ظل عقائد مختلفة. ولقد قدَّم المسلمون نهاذج رائعة في تاريخهم الأول. فلهاذا لا ينهض المسلمون اليوم فيعلنون هذه المظاهر كلها باسم الإسلام الذي سبق فضله في إعلانها للبشرية:

﴿ ... وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَّمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ فَ ﴾ [الماندة: ٥٠]

0 ـ الحداثة في الفكر والخلاق:

لقد كان فيها عرضناه صورة كافية عن المنحى الخلقي للحداثة، منحى يرسمه الجنس الملوّث والشهوة المتفلتة والخمور والمخدرات. وأكتفي هنا بذكر مثلين عن التصور الخلقي. الأول يكشف عن انحلال روابط الأسرة وتمزّقها. فهذا «جورج هيم» يكتب في مذكراته فيقول: «كان باستطاعتي أن أصبح واحداً من أعظم الشعراء لو لم يكن لي مثل هذا الأب الحنزير»(۱). وهو من رجال الحركة التعبيرية.

ومثل آخر يبين لنا إسفاف النقد الأدبي حين تتناوله «البنيوية» والحداثة. فحين يحلُّل كيال أبوديب تحليلًا بنيوياً أبياتاً رائعة لابن الرومي:

حَيْثُ لَكَ عنا شَهالُ طاف طائفها هَبَت سُحيراً فناجى الغصن صاحبه ورقٌ تُغني على خُضرٍ مُهَدَّلة تخال طائسرها نشوان من طرب

بجنّة نفحتُ ريحاً وريحاناً مُوسوساً وتداعى الطير إعلاناً تسمو بها وتمسُّ الأرض أحياناً والغصن من هزَّه عطفيه نشوانا

⁽١) كتاب الحداثة: (ص: ٢٦٩).

حين يسمو ابن الرومي في هذه الأبيات لفظاً ومعنى وصورة، وحين يُعبَّر هو عن حركة الغصون بالسمو «تسمو بها. . . » فإن كمال أبوديب يهبط إلى أسفل سافلين وهو يحلل هذه الأبيات بُنيوياً. ونقتطف من هبوطه وسوء أدبه فقرة: «أخيراً تتلاقى في القصيدة حركتان ضديتان يجسد تلاقيهما النهائي توخد التصورات . . . هاتان الحركتان هما الحركة الأفقية . . . ثم الحركة الشاقولية . . . تنضحان بِنَشْوة جنسيَّة تنبع من حركة الاتصال الأفقية ، والاهتزاز الشاقولي الصاعد الهابط» . لقد هبط أبوديب ولم يصعد أبداً .

والبنيوية ابنة الحداثة، أو شكل من أشكالها. يقول كهال أبوديب عنها: «ليست البنيوية فلسفة، لكنها طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة الوجود. ولأنها كذلك تصبح البنيوية ثالث حركات ثلاث في تاريخ الفكر الحديث يستحيل بعدها أن نرى العالم ونعاينه كها كان الفكر السابق علينا يرى العالم ويعاينه. مع ماركس ومفهومي الجدلية والصراع الطبقي بشكل خاص أصبح محالاً أن نعاين المجتمع كها كان يُعاينه الذين سبقوا ماركس. ومع الفن الحديث وبعد أن رسم «بيكاسو» كراسيه - كها يُعبر «روجيه غارودي» - أصبح محالاً أن نرى كرسياً كها كان يراه الدين سبقوا «بيكاسو». ومع البنيويه ومفاهيم التزامن والثنائيات الضدية، والإصرار على أن العلاقات بين العلامات لا العلامات نفسها، هي التي تعني، الصبح عالاً أن نعاين الوجود - الإنسان، الثقافة، الطبيعة - كها كان يُعاينه الذين سبقوا البنيوية» (۱) ضلال صريح وتيه وظلام! فالإسلام جاء قبل البنيوية بنظرته الإيهانية المتميّزة البنيوية وارتبط مع الحركتين الأخريين، ارتبط مع ماركس وبيكاسو وأمثالها؟!

إنه تجَلَّ دونَ خفاء، كما سمى كمال أبوديب كتابه، تجلَّ للضلالة ووضوح في العماية! إنّه، كما قال: «تثوير جذري لمعاينة الوجود كله»، فهل هذه كلمة الفتنة والشرك؟!

من هذا الفكر، من هذا التثوير الجذري، تنبع أخلاق حداثيّة جديدة تمزّق الأسرة ووشائجها، وتطلق المرأة سلعة رخيصة تتقاذفها أمواج الجنس، تحت رايات الحرية والتقدم والمساواة.

⁽١) كتاب جدلية الخفاء والتجلِّي للدكتور كهال أبو ديب. (ص: ٨٠٧).

ولابد هنا أن نشير إلى أن العالم اليوم بدأ يشعر بهول الجريمة التي ارتكبها بحق المرأة، والجريمة التي ارتكبها بنشر الخمور. والعالم يحاول أن يعالج ذلك بأساليبه المادية. وقد أشرنا إلى مرض والإيدزة وأسلوبهم في علاجه. ويحسن هنا أن نقتبس فقرات من كتاب والمسيريسترويكا الجورباتشوف: «ولكن في غمرة مشكلاتنا اليومية الصعبة كدنا ننسى حقوق المرأة ومتطلباتها المميزة المتعلقة بدورها، أمّا وربّة أسرة. كما كدنا ننسى وظيفتها التي لا بديل عنها مربية للأطفال. فلم يعد لدى المرأة العاملة في البناء وفي الإنتاج وفي قطاع الخدمات وحق العلم والإبداع، ما يكفي من الوقت للاهتمام بالشئون الحياتية اليومية، كادارة المنزل وتربية الأطفال، وحتى مجرّد الراحة المنزلية. وقد تبين أن الكثير من المشكلات في سلوكية الفتيان والشباب، وفي قضايا خلقية اجتماعية وتربوية وحتى إنتاجية ، إنها يتعلق في سلوكية الفتيان والشباب، وفي قضايا خلقية اجتماعية وتربوية وحتى إنتاجية ، إنها يتعلق بضعف الروابط الأسرية والتهاون بالواجبات العائلية «''). ويقول: «المشكلة الأخرى التي بضعف الروابط الأسرية والمتهال المجهدة التي تنعكس سلباً على حالتها الجسدية «'').

أما بالنسبة للخمور فهو يقول: «إننا سنستمر بحزم في مكافحة ظاهرة السكر وتعاطي الخمور. وتمتدُّ جذور هذه السيئة الاجتهاعية بعيداً في التاريخ، وهي قد أصبحت عادة ليس من السهل مكافحتها...»(٣).

من السهل أن يكتشفوا الأضرار الخطيرة الناتجة عن أسلوب معاملة المرأة، وعن انتشار الخمور في عام ١٩٨٨م. ما كان أجدر بالإنسان أن يسمع كلام الله الذي أوحى به إلى أنبيائه ورسله قبل آلاف السنين، فيوفر على البشريّة هذه المآسى كلها.

أما وقد عرفوها فهل يستطيعون بأساليبهم معالجة هذه الأخطار؟!.

أما في الغرب فقد رأوا كلَّ هذه الأخطار والأمراض والمآسي، ولكنهم يحاولون العلاج على نفس الأساليب الحداثية المادية، في أجواء لهيب الشهوة والجنس! وفي روسيا سيعالجونها بنفس الماديّة الحداثيّة، المنعزّلة عن الإيهان والتوحيد. فأنى لهم أن يصيبوا

⁽١) كتاب البيريسترويكا لجورباتشوف. (ص: ١٦٦).

⁽٢) المرجع السابق. (ص: ١٦٧).

⁽٣) المرجع السابق. (ص: ١٤٥).

نجاحاً، إلا بريقاً خُلِّباً سرعان ما يطويه ظلام الإلحاد.

إن إلغاء هذه المفاسد من حياة المجتمع لا يتم بإصدار قرار في جو مقبل على الشهوة نافر من الإيهان. إنها تحتاج إلى معالجة حقيقية تستوعب طاقة الأمة وإمكاناتها ووسائلها تربية وتعليها، ومعالجة وبناءً. إنها تحتاج إلى ذلك كله من خلال عقيدة وإيهان، تدخل النفوس وتعمر القلوب، وترجو الله واليوم الأخر.

الباب الثاني الفصل الثالث

الفصل الثالث

الحداثة بين المادية الرأسمالية والمادية الماركسية

بين الرأسيالية والمادية الماركسية صراع طويل. هو في حقيقته صراع مصالح غلّفته القوى المتصارعة بالفكر والعقائد، حتى بدا أن الصراع هو صراع فكريّ. ومن خلال هذا الصراع كان الناس يذهلون حين يجدون نقاط لقاء اجتمعت فيها هذه القوى. والحقيقة أنه لا عجب في ذلك أبداً. فهنالك دائماً ميدانان واسعان للقائهما: لقاء آني متقطع للمصالح المتصارعة، ولقاء ممتد في النظرة الماديّة للحياة. الرأسهالية التي صنعت الديمقراطية صنعت معها العلمانيّة، حتى أصبحت ملازمة لها ومعلماً رئيساً لها. لقد صنعت العلمانيّة لتعزل الدين عن الحياة، ولتنصّب العلم إلها مع آلهة أخرى تتزاحم اليوم في واقع الإنسان. الديمقراطية لا تمنعك من أن تتخذ إلها مع آلهتها، ولكن لابد من آلهتها. فمن هنا جاءت النظرة المادية للحياة لتقود ميادين النشاط الإنسانيّ كله. أما الشيوعية فقد فمن هنا جاءت النظرة المادية للحياة لتقود ميادين النشاط الإنسانيّ كله. أما الشيوعية فقد كفرت بالله ونصّبت إلها واحداً هو الإنسان نفسه، الإنسان الذي هو مدار النظرية المادية والمادية والشيوعية لقاءً ممتداً، لقاء حملته والمادية التاريخية. وفي هذا الميدان الماديّ تلتقي الرأسهالية والشيوعية لقاءً ممتداً، لقاء حملته والمادية التاريخية والمادية التاريخية والمادية المادية والمادية التاريخية والمادية المادية والمادية المادية والمادية المادية والمادية التاريخية والمادية المادية والمادية المادية والمادية والمادية المادية والمادية والمادية المادية والمادية والمادية والمادية والمادية المادية والمادية والماد

من هنا نرى كيف أن الحركة الحداثيّة والمستقبلية» استطاعت أن تتفاعل في إيطاليا مع الهومية الفاشية بكلّ جنونها، واستطاعت أن تعيش في روسيا مع الحزب الشيوعي. وكلاهما، هنا وهناك، شنّ الحرب نفسها على الدين واللغة والتراث كها رأينا سابقاً.

الديمقراطية التي يحملها الغرب ويدعو لها بكل قوته لا تقول لك مباشرة اترك دينك،

بل تقول لك اختر النظام الذي تريده لحياتك بعد أن تطبق ديمقراطيّتنا. ويقولون بوضوح إن أهمَّ ما فيها حرَّية الفرد كما يرونها هم، ومساواة المرأة بالرجل مساواة كاملة، وإطلاق حرية المرأة بالزنا وإطلاق حرية الرجل بالزنا، على أن يحمي القانون والدستور جميع هذه الحريات. وكذلك حرّية كل إنسان في أن يعبد الإله الذي يريده، ولا حق لأحد أن يعترض على أحد، والقانون يحمي ذلك كله في ظاهره. ولكنه من خلال الأساليب الديمقراطية ذاتها وكواليسها، يدفعون هذا ويكبحون ذاك. وبعد ذلك إن شئت أيها المسلم فاعبد ربك وكن مسلمً في هذا الجو «الديمقراطي البهيج» لا تقل إن الخمر حرام والنا حرام، والحجاب واجب، لا تقل هذا، فدع كلّ إنسان يهارس حرّيته! وحين يستدعي الأمر فإن خصائص الديمقراطيّة هذه تُقْرض بالسلاح والقوة! إنها «الحريّة» وإنها «الديمقراطية»!

وقد تعلمت روسيا هذا الأسلوب الحداثيّ مؤخراً، وأعلنت حرية الأديان، وفرح النائمون كلهم! وهكذا تحمل الديمقراطية والشيوعية معاً الحداثة في حياة الناس سلماً أو حرباً، وهكذا تلتقي العلمانية والإلحاد، والديمقراطية والديكتاتورية.

المادية الجدلية تعتبر أن المحتوى الحقيقي للتطور هو الصراع بين المتناقضات. لا يوجد سلم أبداً. إنه صراع، وإن الصراع وحده هو الذي يولد التطور فلهاذا يدعون إلى السلم العالمي؟! أليس من الأعدل أن يدعوا إلى الصراع العالمي ليكونوا أصدق مع أنفسهم؟! وأصدق مع ما يفعلون حقيقة؟! والحداثة تعتبر التطور كذلك هو التغيير المستمر الناتج عن التناقضات الثنائية والجدلية.

المادية الجدليَّة تعتبر أنه عند دراسة أي حادث فلابد من دراسة الظروف والعلاقات فهي وحدها التي تهم. ولقد سبقت معنا نصوص الحداثة التي تشير إلى نفس الخصائص هذه فيها. ونسأل المادية الجدلية ونسأل الحداثة، على أي أساس تدرس الظروف والعلاقات، فكل عقيدة ودين تقوَّمها على نحو مختلف؟! وكلَّ تقويم يختلف من زمن إلى زمن، ومن أمة إلى أمة. والأحداث والظروف كذلك مرتبطة كلها بسنن الله في الكون، وبقضائه وقدره، فأين يُطوى هذا كله؟! ومع كل حادث لا تُدرس العلاقات والظروف وحدها، بل يجب

الباب الثاني الغطل الثالث

دراسة عناصر الحادث لا علاقاته فحسب! فكيف يترك هذا كله؟!

ترى المادية الجدلية أن الطبيعة في حالة حركة دائمة وتغيَّر مستمر. وتقرر كذلك أنه ليس من شيء لا يُغلب ولا يُقْهر إلا الشيء الذي يولد ويتطور. ويعنون بذلك الإنسان. إنه الكبر والغرور في أسوأ حالاته.

والحداثة تقرر الشيء ذاته، وقد سبق ذكر نصوصها على ذلك. ويرد القرآن الكريم على ذلك كله ليُبين أن الحركة والسكون والثبات والتغيّر كل ذلك بأمر الله، ليُريّنا آيات بينات، تدلُّ على عظمة الله وقدرته، ربّ السموات والأرض وما بينها، ورب العرش العظيم، ربّ كلّ شيء.

وتعتبر المادية الجدلية أن التطور هو حركة تنتقل من تغيرات كمية ضئيلة وخفية إلى بخار تغيرات ظاهرة كيفية، سريعة فجائية. ويستشهدون على ذلك بغليان الماء وتحوّله إلى بخار ويريدون أن يطبقوا هذا على تغيرات المجتمع. وقد سبق أن مرّ معنا في الصفحات السابقة نصوص الحداثة التي تشير إلى ذلك. وهذا مثل على ما سبق أن ذكرناه من أنهم يأخذون جزئية في الحياة، في بيئة محدودة، وزمن محدود، وقدرات محدودة، ليجعلوا منها حقاً مطلقاً. ثمّ يناقضون أنفسهم حين يجعلون من أسس الحداثة والماركسية عدم وجود حق مطلق أو قانون مطلق، وأن كلّ شيء متغير!

والمادية الجدلية تفسر الكون على أنه ذاتي الجوهر، مستغنياً عن خالق أو موجد له. والحداثة تشير إلى ذلك بأكثر من أسلوب. أما الحجة والدليل فلا يقدّمونها على دعواهم الباطلة تلك. وحسبهم أنهم وضعوا هذا التصور من عند أنفسهم، ثم جعلوه حقاً مطلقاً حسب وهمهم. هكذا قال الفيلسوفان اليونانيان ديمقريط وأبيقور، وهكذا قال الماديون الفرنسيون في القرن الثامن عشر لاميتري وغولباخ وديدرو، وهكذا قال الألماني لودفيج فيورباخ، ثم تبعهم ماركس وإنجلز، ونصوا جميعهم على أن المادية تعني أن العالم الذي يحيط بنا لم يخلقه أحد. وهكذا قال لينين. والحداثة تبنت النظرة المادية، ولقد سبقت الإشارة إلى موقف الحداثة من الدين. وحين يرفض الإسلام النظرية المادية من جذورها وساقها وفروعها، فإنه يرفض النظرية المثالية التي تعتبر الروح أسبق من المادة، ثم يختلفون

الباب الثاني الغالث

في أمر الروح ويتيهون في كفر وضلال مثل الماديين.

وفي واقع المهارسة فإن الرأسهالية والديمقراطية تمثّل فلسفة ماديّة مهها رفعت بعد ذلك من شعارات نظرية. وتصبح «الحداثة» في حقيقتها ساحة لقاء المادية الرأسهالية والمادية الماركسية.

أثر الحداثة في الواقع الإسلامي

الأمة المسلمة صاحبة رسالة في الحياة، رسالة ربانية خصّها الله بها، رسالة الإسلام. فالأصل إذن أن تكون الأمة المسلمة كلَّها، بمختلف ديارها ومؤسساتها وطاقتها حاملة للدعوة الإسلامية في الأرض، تدعو النَّاس كلهم إليها من جميع منابر الأرض، فنكون عندئذ نحن الذين يقدّمون ويعطون ويؤثّرون.

أما حين تتخلَّى الأمة عن رسالتها، أو تنحصر المهمة في طائفة وتغفو سائر الأمَّة، فعندئذ تصبح هي التي تأخذ وتتلَّقى، وتتأثر وتخضع، وتصبح أبوابها مشرعة لكل غازٍ.

لا ننكر أنه كان للحداثة بمختلف اتجاهاتها ضغط كبير على واقع المجتمع الإسلامي، وأن رجالها، أو بعضهم، احتلوا مراكز في واقع المجتمع في مختلف بلاد المسلمين جهاراً أو مسترين.

ولا ننكر أن ضغط الحداثة مازال يزداد في واقعنا الإسلامي اليوم. لقد استطاع رجال الحداثة «المنتسبون» إلى الإسلام، أو رجالها المسيحيون، المقيمون في دار الإسلام، أو الذين عادوا بعد انتهاء ابتعاثهم إلى الغرب كها حدث في أواخر القرن التاسع عشر، لقد استطاع هؤلاء أن يتركوا أثراً خطيراً في واقعنا بإصرارهم على الانحراف من ناحية، وبها وجدوه من دعم وتأييد من السلطة أو من المؤسسات الأجنبية المعادية للإسلام، أو من الدول المسيحية نفسها المحتلة لبلادنا أو بعد انتهاء احتلالها.

عاد رفاعة رافع الطهطاوي في أوائل القرن التاسع عشر من بعثته في فرنسا ليدعو إلى التبعية المطلقة لأوروبا. وجاء سلامة موسى وطه حسين وجبران خليل جبران لا يقلون كثيراً

عن رفاعة في دعوته كلها أو في بعض جوانبها الرئيسة. وكثر رجالها ونموا حتى ظهر أدونيس وزوجته خالدة سعيد، والدكتور كهال أبوديب، وعبدالله العروي وصلاح عبدالصبور، وعبدالعزيز المقالح وكثير غيرهم. ودعت «نازك الملائكة» إلى الشعر الحر، وتلمّقف الحداثيون هذه الدعوة فغذوها وانتشر الشعر الحرّ وأصبح له دعاته.

كان من أخطر آثار الاتجاه الحداثيّ في واقع الفكر الإسلامي هو ما تسلل من أفكار إلى ساحة العمل الإسلامي تحت مختلف الرايات والشعارات. أصبحت الديمقراطية مطلباً إسلامياً، والاشتراكية مطلباً إسلامياً كذلك، وأخيراً ظهر من يهون من أمر الحداثة ويدعو إلى حداثة إسلامية، وقد يطلع علينا غداً من ينادي بالبيروستريكا الإسلامية. وظهر ما أسموه «المسلم المعاصر» والإسلام العصري، والإسلام اليساري، واليسار الإسلامي، حتى امتلات الساحة الإسلامية بالمتناقضات التي يصعب تعدادها هنا.

يضاف إلى ذلك ما ظهر من حركات تدعو إلى التوفيق بين الإسلام وغيره من الديانات. وربها عقدت ندوات وسافرت بعثات، ونسوا جميعهم قول الله سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَقَّىٰ تَنَيِّعَ مِلَتَهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَى وَ لَا النَّصِيرِ ﴾ وَلَيْنِ التَّبَعْتَ أَهْ وَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ولين التَّبَعْتَ أَهْ وَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ والبقرة: ١٢٠]

ومما ساعد على هذا التأثير، كما نعتقد، الهزائم المتتالية التي مُني بها المسلمون في العصر الحديث، والتخلف الواضح، والجهل الممتد الواسع بين عامة المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله. وهنالك سبب آخر كذلك هو أن المسلمين لم يقدّموا مبادئهم من خلال تفصيلات جزئية توضح صدق التبطبيق والمهارسة في الواقع. وأما الغرب فإنه يقدم نظماً متكاملة بضلالها وفسادها وزخارفها في أدق التفاصيل والجزئيات. فحين ندعو إلى الشورى فدعوتنا لا تتجاوز المبادىء العامة التي عرضها منهاج الله وممارسة النبوة لها وممارسة الخلفاء الراشدين، دون أن نجد في واقعنا ممارسة عملية إيهانية ترقى إلى مستوى حاجة الناس. فتأتي الديمقراطية لتشعر الناس بأنها تلبّي حاجاتهم، فيقبلون عليها، وقس على ذلك

الوضع الاقتصادي. حتى أصبحنا كلما ظهر مصطلح جديد، حق أو باطل، هرعنا لنثبت أن الإسلام قد سبق إلى ذلك. والناس لا تهمهم هذه الحقيقة الفكرية التاريخية إن صحّت، ولكن يهمهم واقعهم وما يعالجه.

وانتشر الشعر الحرُّ كذلك بين بعض الشُّعراء المسلمين، تابعين مقلِّدين متأثرين، دون أن يتأملوا أو يتدبروا، ودفعهم المنطق الحداثيّ نفسه، منطق السعي إلى الجديد، ومحاولة الانفصام عن الماضي، وادَّعاء الملل من القافية المتكررة والوزن المتكرر، كما ادعى «ماياكوفسكي» من قبل أنه ملَّ شروق الشمس وغروبها المتكررين. انتشر إذن الشعر الحديث وتسلل معه المنطق الحداثي تسللاً خفيًا! وكان السبب في معظم الأحيان الجهل وهبوط الموهبة الشعرية.

اضطراب الميزان بين أيدي بعض المسلمين ساعد كثيراً على تسلل الأفكار والأسلرب والاتجاه. ولا نستطيع في هذه العجالة أن نفصًل أكثر من ذلك، مع يقيننا بأن هذه القضية تحتاج إلى دراسة متأنية مفصّلة، لأهميتها وخطورتها، ولندرس الواقع دراسة تقوم على ميزان عادل أمين.

ولقد تسللت كلمات وتعبيرات ومصطلحات. وكان من أغرب ذلك شيوع بعض التعبيرات النصرانية لدى الشعراء المنتسبين إلى الإسلام مثل: الصليب، القديس، إيقونة، وغير ذلك. وكذلك تسرب فكر نصراني من الإنجيل، أو بما شاع بين النصارى، إلى كتابات بعض المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام. وإنك لتجد أمثلة كثيرة على ذلك عند الأدباء الحداثيين وكتابهم، وبخاصة عندما يتعرضون لبعض نبأ الغيب، مثل علاقة آدم وحواء، وكيف أغراهما الشيطان وهما في الجنة، فاعتبر بعضهم أن حوّاء هي التي أغوت آدم، وحسبوا أن هذا المفهوم من القرآن أو ادّعوا ذلك. وأمثلة أخرى يضيق عنها هذا البحث الموجز.

ولكن التأثير الأخطر هو التحويل الجذري للفكر والأدب، وقلب الموازين كلها في فئة من الناس، خلقهم الله كها خلق غيرهم على الفطرة، فجاءتهم شياطين الحداثة فاجتالتهم، كها جاء في حديث رسول الله عن عياش المجاشعي: أن رسول الله عن

قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علّمني، يومي هذا. كلّ مال نحلته عبداً حلالٌ. وإني خلقت عبادي حنفاة كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرَّمَتْ عليهم ما أحللت لهم، وأمَرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزّل به سلطاناً...»

ولنستمع إلى بعض الأمثلة على ذلك، فهذا عبدالعزيز المقالح يقول: (٦) كان الله _ قديمًا _ حُبًّا، كان سحابة .

كان نهاراً في الليل.

إلى أن يقول:

صار الله رماداً...

صمتاً...

ولن يعجز الحداثيون عن تأويل سوء الأدب هذا والكفر الصريح بوسيلة جدلية أو أخرى. ولكن هذا الجدل والتأويلكله مراء وكفر وضلال.

وصلاح عبدالصبور يقول(٢):

«هذ زمان السام، نفخ الأراجيل سام، دبيب فخذ امرأة بين اليتي رجل سام. . . » . هبوط في اللفظة والتعبير والأسلوب، وهبوط في الصورة والمعنى! سهيل السيد أحمد من الأردن في مهرجان جرش يقول فيها يسمى قصيدة (١):

«باسمك، (يقصد العربيّ)، تعلن هذه النواقس للسهاء، باسمك تقترب الساعة أو تبدأ المرحلة»، هل هذا شعر أم نثر أم لغو! وباسمك هنا يخاطب بها العربيّ!

ويقول: عبدالرزاق عبدالواحد ليبين الوثنيّة في وضوحها: (٠٠)

⁽١) صحيح مسلم. كتاب الجنّة (٥١). باب (١٦). حديث (٢٨٦٥).

⁽٢) كتاب إضاءات نقدية _ مجموعة من الكتاب العرب عن عبدالعزيز المقالح. (ص: ١١).

⁽٣) ديوان أقول لكم لصلاح عبدالصبور (ص: ٦٥).

⁽٤) كتاب الشعر في جرش. (ص: ٢٢٥).

⁽٥) المرجع السابق. (ص: ٢٩٥).

لك وحدك أملك أن أرخص نفسي، لك وحدك أحني رأسي، لجلالك وحدك، أرفع خمسوراً رأسي، مترعة بدمي، مختوم باسمك حتى ترفع الأوراق، ياذا الملكوت باسمك نبدأ. واسمك آخر ما ننطق حتى نموت. باسم (العراق)!

الباب الثالث تمغيد

لدراسة موقف الأدب الإسلاميّ من الحداثة سنعتمد الأسس والقضايا التي سبق عرضها في البابين السابقين، لتكون الموجّه لتحديد الموقف على أساس إيهانيّ صادق.

ولقد عرضنا في الافتتاح والتمهيد في أول الكتاب لمحات عن الأدب الإسلامي. وفي هذا الباب سنعرض لمحات أوسع لتحدّد الموقف والاتجاه.

سنعرض القضايا الرئيسة التي يقوم عليها تصوّر أيّ أدب. وسنبين ما يتبنّاه الإسلام والأدب الإسلامي تبعاً له، وما تتبناه الحداثة.

وفي كلّ حال سنعتمد نصوص القرآن والسنّة لنحدُّد خصائص الأدب الإسلامي وموقفه من هذه القضية أو تلك، وسنعتمد نصُوص رجال الحداثة أنفسهم ودعاتها لنبين موقفهم من هذه القضية أو تلك أيضاً.

القضية الأولى هي التصوّر للكون والحياة والإنسان ومصادر العلم والمعرفة. والقضية الثانية هي النظرة للماضي والتراث والأسطورة.

والقضية الثالثة هي النمو والتطور، والقضية الرابعة هي اللغة والنظرة إليها ووظيفتها. والقضية الخامسة هي الجهال الفني وولادة النصّ الأدبي وانطلاقته.

هذه القضايا الحمس تُحدِّد بشكْل حاسم جَليّ مُوقف الأدب الإسلامي من الحداثة حتى لا يبقى هناك اختلاط في الرؤية أو اضطراب.

ولقد فصّل منهاج الله ، كمّا سنرى ، كلّ قضية من هذه القضايا حتى لا يكون لأحد حجّة أبداً ، ولتقوم الحجة على كل إنسان نزع إلى الانحراف عن الصراط المستقيم ، وعن جادة الحق . والحق الذي نؤمن به هو ما ينصّ عليه منهاج الله ليرسم للإنسان درباً يمضي عليه في جميع شؤون حياته وميادينها على صراط مستقيم ، على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا

الباب الثالث تمهيد

يزيغ عنها إلا هالك.

لم يأت منهاج الله ليبين الشعار فحسب، وإنها جاء ليرسم نهجاً للحياة كلها، ولينير الدّرب، ويوضّح السبيل في شتى الميادين، ومن هذه الميادين ميدان الكلمة والأدب.

التصور للكون والحياة والإنسان بين الأدب الإسلامي والحداثة

هنالك فرق شاسع بين نظرة الإسلام والأدب الإسلامي للكون والحياة والإنسان وتصور الحداثة لهذا كله. فرق كبير لا يسمح لهذه النظرة أن تلتقي بتلك.

فمنطلق التصور كله في الإسلام هو من تصور الألوهية والربوبية كما يعرضه منهاج الله . فالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والله هو خالق كل شيء وهو رب كل شيء، له الأسهاء الحسنى كلها:

وكذلك:

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِيء وَيُمِيتُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ هُوَٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (الحديد: ٢:٣)

هذه هي الألوهية الممتدُّ وصفها في منهاج الله وصْفاً ميسرًا للذكر، وصفاً لا يدع حجة لأحد أن لا يتدبره ويعيه. الباب الثالث الغصل الأول

والربوبية نتدبر تصورها ونعيها من منهاج الله كذلك. وهنا نأخذ قبسات لنشير إلى فكرة وتصور، وليعود المؤمن إلى منهاج الله ليأخذ من هناك التصور المتكامل المتناسق. ولا نستطيع أن نفصل تصور الألوهية عن الربوبية فهي من صفات الله الذي لا إله إلا هو:

﴿ يَكُمُوسَى ٓ إِفِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَسَلَمِينَ ﴾ (القصص: ٣٠)

﴿ إِنَّا إِلَهَ كُونِوِيدُ اللَّهُ مَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٢

(الصافات: ٤ _ ٥)

﴿ قُلْ أَغَيْرَ أَلِلَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرِيُّ كُلِّ شَيْءٍ . . . ﴾ (الأنعام ١٦٤)

﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكَ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ١

(المؤمنون: ١١٦)

وهذه الآية الأخيرة جمعت اسم الجلالة (الله)، ومعنى الألوهية ومعنى الربوبية في صورة معجزة ميسرة للذكر والتدبر، لمن شاء أن يتدبّر.

* * *

أما الكون فيرسم منهاج الله _ قرآناً وسنة _ لوحة رائعة له تعطي العلم الحق عن خلقه ومسيرته وسننه وعن نهايته كذلك. وكها قلنا سابقاً فلا نستطيع هنا إلا أن نقدم قبسات لتذكّر وتعين:

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ مِنْ مَا خَلَقْنَاهُمَ آ إِلَّا إِلَّهِ الْحَقِّ وَلَاكِنَّ الْحَقَّى وَلَاكُنَّ اللَّهِ الْحَقِينَ اللَّهُ الْحَقَى اللَّهُ الْحَقَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولَ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

الباب الثالث الغصل الأول

وكذلك:

﴿ قُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَندَادَأَ ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ فَي وَجَعَلُونَ لَهُ وَاللَّهُ وَيَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ الْعَالَمِينَ فَي وَجَعَلُ فِيها رَوْسِي مِن فَوْقِهَا وَبِسُرَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقُونَها فَوْتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِلسَّابِلِينَ لَنْ ثُمُ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءَ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَفْرَيَا طَوْعًا أَوْكُرُها فَا لَلْأَرْضِ أَفْرَيْ وَأَوْحَى فِي كُلِ سَمَاءٍ أَمْرَها وَلَيْ السَّمَاءَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللل

(فصلت: ۹-۱۲)

وتمضي الأيات الكريمة تفصل في خلق الكون وامتداده ونهايته بصورة معجزة لتقدّم العلم الحق ولتجعله ميسرًا للذكر والتدبر:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ ١٦٥ ﴾

وتأتي نهاية الكون حين تقوم الساعة ولتبدأ الحياة الأخرة:

﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلِجِبَالُ سُيِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَبَالُ سُيِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَعَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَارُسُجِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَعَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْجَعَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَارُسُجِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَعَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَارُسُ وَإِذَا ٱلصَّحَفُ الْشَرَتِ ﴿ وَإِذَا ٱلشَّمَا اللَّهُ وَالْمَارُتُ ﴿ وَإِذَا ٱلشَّمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا ا

صورة هائلة للكون حين تقوم الساعة. وتمتد هذه الصورة بتفصيلات واسعة في منهاج

الباب الثالث الغصل الله ل

الله، لتتناسق مع سائر الموضوعات وتتكامل كلها لتعرض لنا المنهاج الرباني المعجز، والصورة الكاملة المتناسقة للألوهية والربوبية والكون والحياة ولخلق الله كله.

ويحاول العلماء أن يصلوا بأبحاثهم البشرية وجهودهم المحدودة وطاقاتهم الإنسانية إلى حقيقة بدء الكون والحياة وإلى نهايتها ومن أكثر الدراسات انتشاراً تلك التي ظهرت أخيراً في كتاب: موجز تاريخ الزمن "Stephen W. Hawk" لمؤلفه -A Brief History Of Time" أستاذ الرياضيات في جامعة كيمبردج».

لقد حاول المؤلف أن يصل بالدراسات إلى نشأة الكون التي اعتبرها أو سهاها The Big الثقوب "Black Holes" أي الثقوب Bang" أي هالانفجار الكبيرة واعتبر نهاية الكون ناتجة عن "Black Holes" أي الثقوب السوداء وتجاهل التصورات الدينية لبداية الكون ونهايته بانياً رفضه على ما ورد في التوراة والإنجيل من معلومات تخالف العلم. وقد يعذر في ذلك لولا أنه أدخل الإسلام وما حمله من علم مع ما اعتبره أخطاء في التوراة والإنجيل. وكان واضحاً أنه لا يعرف الإسلام ولم يدرسه وإنها ظنّ أن ما يعرضه الإسلام عن بدء الكون ونهايته هو مشابه لما عرضته اليهودية والمسيحية، دون أن يفطن إلى ما طرأ من تحريف في الديانات السابقة، وما أدخله بعض رجال الدين لديم من آراء بشرية أصبحت جزءاً من الدين. فهو يقول في كتابه:

«لقد دُرست هذه الموضوعات قبل اليوم بزمن كثير في علوم الكونيات، وفيها جاءت به الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام، حين اعتبرت هذه أن الكون بدأ في لحظة محددة من الزمن لا تبتعد عن عصرنا الحالي كثيراً. وقال إن القديس أوجاستين اعتبر أن الكون نشأ منذ خمسة آلاف سنة قبل ميلاد عيسى عليه السلام»(١).

ولو أن المؤلف درس القرآن والسنة لجاءت دراساته أقرب إلى الدقة، ولوفّر على نفسه جهداً كثيراً، ولاتجهت دراساته إلى منحى أسلم وأعدل. واسمع مقدم الكتاب «كارل ساجان Cornell University" ماذا يقول: «إن هذا الكتاب هو عن الإله أيضاً أو عن غياب الإله. فكلمة الإله تملأ صفحات الكتاب. إن

⁽١) ه A Brief History of Time وطبع الكتاب أكثر من (٣٥) طبعة منذ سنة ١٩٨٨م حتى سنة ١٩٩٢م. (ص: ٧).

المؤلف هوكنج ينطلق في ميدان البحث ليجيب على سؤال آنشتاين الشهير هل كان للإله أي اختيار أو رأي في خلق الكون. إن هوكنج، كما يذكر هو نفسه، يحاول أن يدرس ويفهم عقل الإله. وهذه المحاولة جعلته أكثر من ذي قبل يصل إلى نتيجة: إن الكون لا حذ له، لا بداية له ولا نهاية، ولا يوجد شيء لخالق أن يعمله الهالات

وأنا أقرأ هذا الكتاب المذكور كنت أشفق حقاً على المؤلف وهو يتيه في ظلام شديد دامس، يتخبّط بالظنون والافتراضات، ويحاول أن ينزلها منزلة الحقائق، دون أن يدرك أنه إنسان مخلوق، محدود الطاقة والعلم، لا يستطيع بكل علومه وطاقاته أن مخترق الغيب: هو عنيلم الغيب فكل يُظهر عَكَى غَيْبِهِ الصَّالِ لَا مَنِ الرَّتَضَى مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ، وَعَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُونِ مُن مُن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ ٱيتَانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (النمل: ٥٠)

* * *

أما الحياة فيفَصَّل منهاجُ الله كلَّ شؤونها ومسيرتها ونهايتها، ويوضح غايتها. وهنا كذلك لا نستطيع أن نقدَم أكثر من قبسات لتعين وتذكر وليرجع من يريد أن يعرف الحق إلى منهاج الله:

﴿ تَبَوْكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْتُ كُرُّ أَخْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ﴾ (اللك: ٢٠١)

فالحياة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص وهي بذلك دار غرور، ينتهي بعدها الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. فالموت حق على كل إنسان والبعث والحساب حق، والجنة والنار حق.

⁽١) المصدر السابق: (ص: X).

﴿ فَمَا آُوتِيتُمْ مِن ثَنَى وَفَئنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَ أَوَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَا مَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ﴾ (الشورى: ٣٦)

وكذلك:

﴿ وَمَا هَنَذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا لَهُ وَ لَعِبُ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونِ ﴾ (العنكبوت: ٢٤)

وكذلك:

﴿ كُلُّنَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْنَ ﴿ كُلُّنَفْسِ ذَا بِقَالُهُ نَفْسِ ذَا يَوْمَ الْفَيْلُوهُ الدُّنْيَ الْإِلَا مَتَكُ الْفُرُودِ ﴿ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَ الْإِلَا مَتَكُ الْفُرُودِ ﴿ فَ اللهِ عَمِوان : ١٨٥)

﴿ لَهُ يَنَبَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُرْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُواُواَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ الآيُحِبُ المُسْرِفِينَ اللَّ قَلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَ لَا اللَّهِ الَّتِي آخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةُ كَذَلِكَ نَفَصِلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَانِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وهكذا تمضي الأيات الكريمة تفصل في شأن الحياة الدنيا وتوضح أمرها لتكون الحياة الدنيا عرّاً إلى دار الخلود.

وقد جعل الله في هذه الحياة الدنيا سنناً ماضية لا تتبدّل، ليكون للإنسان فيها آيات بيّنات دالة على الله الذي لا إله إلا هو، وليكون فيها عبرة ودروس:

﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أُمِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ الْعزاب: ٢٢)

الباب الثالث الغصل الأول

﴿ لَقَدْكَاتَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَ وَلَا كِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ ﴾ (برسف: ١١١)

* * *

أما الإنسان فهو مخلوق عبد لله ربه وخالقه. وتنشأ عزة الإنسان في الحياة الدنيا من هذه الحقيقة الرئيسة، من عبوديته لله ربّ العالمين ورب العرش العظيم وربّ كل شيء. بهذه العبودية يتحرّر الإنسان من عبوديته للأوثان والأساطير، يتحرّر من عبودية الإنسان للشهوات والأهواء والمصالح.

وهذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وكرّمه الله وحمله في البرّ والبحر، ورزقه من الطيبات، وحمله الأمانة وجعل له بها هدفاً واضحاً في الحياة، مشرقاً في دربه ما صدق الله وأوفى بعهده. وحدّد الله سبحانه وتعالى مهمة الإنسان في الحياة الدنيا تحديداً دقيقاً واضحاً لتكون هذه المهمة هي سبيله إلى الهدف الحق الأكبر والأسمى وهو الجنّة. وهذه المهمة حددها منهاج الله بكلمات أربع جامعة هي: العبادة، الخلافة، الأمانة، العمارة، والاستعمار (بمعناها القرآني: ﴿واستعمركم فيها ﴾ أي طلب منكم عمارتها). وهذه المهمة يمضي بها الإنسان في الحياة الدنيا من خلال ابتلاء يمحّص الله بها عباده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات برحمته وعفوه ومغفرته، ولتحقّ كلمة العذاب على الكافرين. فيدخل المؤمنون الجنّة برحمة الله، ويدخل الكافرون الناربيا كسبت أيديهم وتحقّ كلمة العذاب على الكافرين.

وخلق الله عباده كلهم على الفطرة، فطرة الإيهان فجاءت الشياطين فاجتالتهم وانحرفت بمن ضلّ عن جادة الحق. وأخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم في عالم الغيب، وأشهدهم على أنفسهم ﴿ ألست بربكم ﴾، فشهدوا شهادة الحق: «لا إله إلا الله» حتى لم

الباب الثالث الغصل الأول

يعد لأحد من عباد الله حجّة في كفر أو ضلالة. وجعل الله برحمته في الكون آيات تذكر الإنسان بربه وخالقه فعمي عنها الضّالون وخشع لها المؤمنون. وجعل الله برحمته في الحياة الدنيا، كها ذكرنا قبل قليل، سنناً لتكون آية وعبرة، وبعث الله الرسل والأنبياء حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وختم الأنبياء والرسل بمحمد على، وأنزل معه القرآن ليكون منهاج الله عجّة بيضاء للناس كلهم، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. يفصّل منهاج الله هذه الحقائق تفصيلاً معجزاً ميسراً للذكر، حتى يعود الصادقون إلى منهاج الله صحبة عمر وحياة، فيجدوا الحق الذي لا يأتيه الباطل أبداً.

وكما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، كذلك أخذ الله من النبيين جميعاً العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم أن محمداً رسول الله وخاتم النبيين فشهدوا وبلّغوا وتمت الشهادتان حقاً من عند الله:

«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله».

بهذه الحقائق التي عرضناها من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، حاولنا أن نوجز التصور القرآني النابع من منهاج الله عن الكون والحياة والإنسان، ليكون هذا التصور هو التصوّر الملزم للأدب الإسلامي، وليخرج الأدب الإسلامي منه وينطلق منه ويمضي مصاحباً له لا يخرج عنه.

وبهذه الحقائق وسائر الحقائق الأخرى في منهاج الله نخرج بقضايا محددة ترسم الصورة العامة لذلك كله:

- ١ ـ إن قضية الإيان والتوحيد أخطر قضية في حياة كل إنسان وهي أكبر وأهم حقيقة في
 الكون كله.
- ٢ إنها قضية الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وعندما تنحرف الفطرة بها يرتكب
 الإنسان من آثام ومعاص، وبها يصر عليه منها دون توبة، ينحرف الإيهان في الإنسان
 عندئذ.
- ٣ ـ لابد أن يحمل الإنسان المؤمن التصور الكامل المتناسق للألوهية والربوبية يأخذه من فطرته ومن منهاج الله، تصوراً يجمع الأسهاء الحسنى كلها في آن واحد لا يسقط منها

شيء. ولابدً أن يحمل كذلك التصور الكامل المتناسق لعبودية الإنسان لربه وخالقه.

- ٤ ـ قضية الإيهان والتوحيد تقضي أن يكون ولاء الإنسان الأول هو لله سبحانه وتعالى. ومن هذا الولاء ينبع أي ولاء آخر ويرتبط به. وكل ولاء مخالف للولاء لله هو خروج وانحراف عن الإيهان والتوحيد.
- وكذلك يكون عهد الإنسان الأول مع الله. وكل عهد آخر ينبع من هذا العهد مع
 الله ويرتبط به. وكل عهد مصادم أو مخالف للعهد مع الله هو انحراف عن حقيقة
 الإيهان والتوحيد.
- ٦ أن يكون الحبّ الأكبر للإنسان هو لله ولرسوله. وكل حبّ في حياته الدنيا ينبع من هذا الحب الأكبر ويرتبط به. وكل حبّ مخالف أو مصادم للحب الأكبر لله ولرسوله هو انحراف عن الإيان والتوحيد.
- ٧ _ إن قضية الإيهان والتوحيد هي قضية مفاصلة وحسم، وقضية تكاليف من عند الله
 والتزام بها، وقضية مسئولية وأمانة وحساب.
- ٨ إن منهاج الله هو الذي يحدد قضية الإيهان والتوحيد، والتكاليف والالتزام، والمسئولية
 والأمانة والحساب.
- ٩ لذلك يكون أول الواجبات بعد الإيهان هو مصاحبة منهاج الله لمعرفة التكاليف
 والالتزام، والمسئولية والأمانة والحساب.
- ١٠ ـ ثم ينطلق المؤمن ليوفي بعهده وأمانته مبتدئاً بنفسه، ثم بدعوة الناس إلى هذه الرسالة العظيمة.

* * *

إننا نوضح هذه القضايا لندرك أن التصور الحق حدده الله رب العالمين. فليس لأحد من البشر أن يتبع هواه فيضع تصورات من عنده ثم ينسبها للإسلام مصادماً النصوص الصريحة.

البأب الثالث الغصل الأول

فمن أهم ما نصّ عليه الإسلام هو منزلة الكلمة ودور الأدب وشدّة المحاسبة على الكلمة يلقي بها الرجل فتهوي به في النار. وكها جاء في حديث رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «... وهل يكبّ الناس على وجوههم (أو قال على مناخرهم) في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)(١)

من هذا التصور ينطلق الأدب الإسلامي وهو يحمل مسئولية رسالة، وأمانة عهد وميثاق.

* * *

فإذا كان هذا هو التصور الذي يعرضه منهاج الله عن الكون والحياة والإنسان، فهاذا عرض رجال الحداثة؟!

لقد سبق معنا في الأبواب والفصول السابقة كثيراً من تصوراتهم عرضها كهال أبوديب، وأدونيس، وخالدة سعيد، وقبل ذلك كانت وهيجل وماركس وفريدريك انجلز، وقبل ذلك رجال من انكلترا وفرنسا، كلهم أخذوا من مصدر واحد هو وثنية اليونان وأساطيرهم.

ولا بأس أن نعيد هنا نهاذج من تلك التصورات حتى يسهل مقارنتها مع الحق الذي يعرضه الإسلام.

يقول أدونيس: «الله في التصور الإسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الإنسان. التصوّف ذوب الألوهية جعله حركة في النفس، في أغوارها، أزال الحاجز بينه وبين الإنسان. وهذا المعنى قتله وأعطى للإنسان المتصوف طاقاته. المتصوف يحيا في سكر يسكر بدوره العالم. وهذا السكر نابع من قدرته الكامنة على أن يكون هو والله واحداً. صارت المعجزة تتحرّك بين يديه (۱).

⁽١) سنن الترمذي. كتاب الإيهان (٤١). باب (٨) حديث (٢٦١٦).

 ⁽٢) أدونيس. (علي أحمد سعيد). مقدمة للشعر العربي. دار العودة. بيروت طع ١٩٨٣م.
 (ص: ١٢٧).

واضح أن الكلام لا يخرج إلا من رجل ثمل فقد وعيه وتاه في ظلام دامس، وجهالة عمياء.

ويقول كهال أبوديب: وليست البنيوية فلسفة لكنها طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة الموجود.. ولأنها كذلك تصبح ثالث حركات ثلاث في تاريخ الفكر الحديث يستحيل بعدها أن نرى العالم وبعاينه كها كان الفكر السابق علينا يرى العالم ويعاينه. مع ماركس ومفهومي الجدلية والصراع الطبقي، بشكل خاص، أصبح عالاً أن نعاين المجتمع كها كان يعاينه الذين سبقوا ماركس. ومع الفن الحديث، وبعد أن رسم بيكاسو كراسيه، كها يعبر روجيه غاردوي، أصبح عالاً أن نرى كرسياً كها كان يراه الذين سبقوا بيكاسو. ومع البنيوية ومفاهيم التزامن والثنائيات الضدية، والإصرار على أن العلاقات بين العلامات، لا العلامات نفسها، هي التي تعني، أصبح عالاً أن ترى الوجود ـ الإنسان والثقافة والطبيعة ـ كها كان يعاينه الذين سبقوا البنيوية والطبيعة ـ كها كان يعاينه الذين سبقوا البنيوية والماث.

ونعيد ما قالته خالدة سعيد: «... غير أن الحداثة أكثر من التجديد... وترتبط الحداثة بالانزياح المتسارع وأنهاط العلاقات والإنتاج على نحو يستتبع صراعاً مع المعتقدات...».

ثم تقول عن جبران: «... يجعل الإنسان مصدراً للمعايير بدلاً من أن يكون خاضعاً لمعايير من الخارج... كان جبران يستعيد للإنسان صلاحية وضع المعايير وكسر الشراثع وكشف الحقائق». (٢).

هذا هو تصور الحداثة والبنيوية للألوهية والحياة والكون والإنسان. إنه تصوّر معارض كل المعارضة للتصور الإسلامي، بل إنه مصادم له كل المصادمة، خارج عن حقائق الإيهان والتوحيد، وعن كل ما عرضناه في الصفحات السابقة.

⁽١) د. كمال أبو ديب. كتاب جدلية الخفاء والتجلي. (ط: ٣) ١٩٨٤م - دار العلم للملايين. بيروت. (ص: ٨٤٧).

⁽٢) مجلة الفصول. مجلد (٤) عدد (٣) (ص: ٢٥، ٣٦).

وهذا التصور الباطل الذي أوجزناه، ليس جديداً ولم يبتدعه أدونيس أو كمال أبوديب أو خالدة سعيد أو غيرهم من عند أنفسهم، وإنها نقلوه نقلًا عن أوروبا وفلاسفتها.

ولقد سبق معنا ما قاله وكانت؛ عن التنوير: والتنوير هو تحرر الإنسان من الوصاية القائمة بداخله. إن هذه الوصاية تعني عجز الإنسان عن الاستفادة من قدرته على الإدراك والفهم دون توجيه من غيره. والإنسان لم ترشده الغريزة، ولم تغذه المعلومات الجاهزة...ه(١).

ويقول رندل كذلك: «... وهذا الفهم للحداثة يرتبط بالقضية الأوسع، قضية فلسفة علم الإنسان Anthropology. ومع امتداد الاتجاه العقلاني والثقافي الواسع امتداداً ضمّ عهد النهضة وعهد الإصلاح وعهد التنوير، فقد أخذت فلسفة علم الإنسان تعاد صياغتها لتدل على العلاقة بين الإنسان، أو الموضوع الإنساني "Human Subject" وبين عالمه الخاص، ليصبح هذا الموضوع الإنساني مستغنياً عن مصادر خارجية ... و(١).

ولودفيج فيورباخ، كما ذكرنا سابقاً، جعل العقل والإنسان هو الإله. واعتبر الإنسان هو مركز الوجود كله. وقديماً قال ديمقريط وأبيقور: «إن هذا العالم لم يخلقه أحد». وقال لاميتري وغولباخ وديدرو الفرنسيين مثل هذا القول، وقامت النظرية المادية والجدلية. والنظرية المادية التاريخية على هذا التصور المادى الإلحادي.

وكها بينا سابقاً في فصل وجذور الحداثة، أن المادية والمثالية تشتركان بالانحراف الشديد عن الإيهان والتوحيد.

إن التصور الإسلامي الذي عرضناه عن الكون والحياة والإنسان يدفع أدباً ملتزماً بالإسلام، وهذا التصور الذي عرضناه للحداثة عن الكون والحياة والإنسان يدفع أدباً آخر مختلفاً مصادماً للإسلام وتصوراته وأدبه.

والمذاهب الفلسفية الأوروبية كلها تتبنّى أفكاراً وتصورات مصادمة للإيهان والتوحيد. ومهما اختلفت في مذاهبها فإنها تلتقى عند هذه المصادمة والانحراف.

⁽۱) جون. أف. رندل Origins of Modernity (ص: ۲،۱).

⁽٢) المرجع السابق، (ص: ٣).

الباب الثالث الغصل الأول

الفصل الثاني

مصادر المعرفة بين الأدب الإسلامي والحداثة

تعتبر الحداثة أن مصدر العلم والمعرفة ليس غيبياً، ولا هو خارج عن نطاق الإنسان وعالمه. وأن الإنسان نفسه مصدر المعايير، وأن المعارف القديمة التي تحوّلت بفعل ثباتها إلى معتقدات تنزاح وتتحول مثلها مثل الإنتاج وأنهاط العلاقات، على نحو يستتبع صراعاً مع المعتقدات. وسبق أن أوردنا ما يقوله «كانت» عن الإنسان من أنه لم ترشده الغريزة ولا المعلومات الجاهزة وإنها عليه أن يوفر كل شيء من مصادره الذاتية. . . ! بمثل هذا المنطق والمحتوى تتردّد تعبيرات كثيرة من عند أدونيس وخالدة سعيد وكهال أبوديب وغيرهم من رجال الحداثة، وكذلك في أوروبا منذ عهد اليونان إلى العصر الحاضر.

إلا أن الإسلام يقرّر مصادر أخرى للمعرفة والعلم في حياة الإنسان، وأن هذه المصادر كلها ترتبط بالله سبحانه وتعالى، على أساس من نظرة الإسلام الحقة للكون والحياة والإنسان:

نعم ا ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ * إِلَّا بِمَا شَاءً . . . ﴾ قاعدة أساسية في

الباب الثالث الغطل الثاني

العلم والمعرفة في ميزان الإسلام.

ويسر الله للإنسان مصادر للعلم برحمته وفضله، حتى يستطيع الإنسان أن يؤدي الأمانة التي حملها، ويقوم بالعبادة التي خُلِقَ من أجلها، ويحقق الخلافة والعمارة في الأرض، على منهج ربّانيّ حق.

وهذه المصادر كلها ميسرة للإنسان مع الزمن كله. وهي تترابط كلها فيها بينها حتى تبدو كأنها مصدر واحد. كيف لا! والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾.

ويقول سبحانه وتعالى كذلك:

﴿ . . . وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّرَشَيْءٍ عَلِيدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ اللَّهِ اللَّهِ (البقرة: ٢٨٢).

إن علم المعرفة "Epistemology" يرفض هذا التصور كله، كما عرضنا سابقاً. ويرفض المصادر التي يحدّدها الإسلام للعلم والمعرفة.

ولننظر في مصادر العلم والمعرفة كما يحددها منهاج الله. ونعيد ما قلناه سابقاً من أننا نورد هنا قبسات، والتصور الكامل المتناسق لهذه المصادر هو في منهاج الله.

وأول هذه المصادر ما علمه الله سبحانه وتعالى لآدم في الجنة، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، وغرس فيها الإيهان والتوحيد، ووهبها القدرات والنوازع والرغبات، حتى كأنها مستودع لما وهمه الله للإنسان من قدرات وطاقات.

﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ (البقرة: ٣١)

﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيَهَ ۚ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَاكِرَ أَكْ أَنْكَ النَّكَ السَّالَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

(الروم: ٣٠) والمصدر الثاني هو الوحي والنبوة، وما تبلغه النبوة لنا وحياً من عند الله، حقًا مطلقاً، خُتِم بالنبوّة الخاتمة ، بمحمد ﷺ ، وبالمنهاج الربّاني قرآناً وسنة _لساناً عربياً ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه :

﴿ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُ وَإِنَّهُ لَكِنَتُ عَزِيزٌ ۖ لَا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۚ لَكَ مَايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْفِيلَ لِلرُّسُلِ مِن يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهُ قُرَءَ انَّا أَجْمَعُ لَلْهُ قُرَءَ انَّا أَجْمَعَ لَنَهُ قُرَءَ انَّا أَجْمَعَ لَنَهُ قُرَءَ انَّا أَجْمَعَ لَقَالُوا لَوْلَا فَيَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

وكذلك:

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ عَلَيْهُ ﴾

وكذلك:

﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَىٰ صَرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾ صرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾

﴿ الْرَكِئنَابُ أُخْكِمَتَ ءَايَنَكُهُ مُثَمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ ﴿ (مود: ١)

﴿ الْمَرُ تِلْكَ مَا يَنْتُ الْكِنْبُ وَالَّذِى أَنْزِلَ إِلْتِكَ مِن رَّبِكِ ٱلْحَقُّ وَلَنِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ (الرعد: ١)

هذا هو المصدر الغنيّ العظيم الممتـدّ بالحق مع الـزمن، يظلّ المؤمنون ينهلون منه

الباب الثالث الغصل الثاني

ليخوضوا بزادهم الكريم منه شتى الميادين، وليدفعوا بهذا الزاد الغني روائع الأدب الإسلامي .

والمصدر الثالث هو الكون الممدود وسعي الإنسان الممتد فيه، يتعرف من خلال سعيه وبحثه ودراساته على سنن الله في الكون والحياة، وفي واقع الإنسان وتاريخه، وهو يسعى سعي المؤمن لينظر فيبصر، ويتأمل فيعتبر، حتى يكون له من سعيه علم مفيد يبلغه على سنن لله ماضية وحكمة غالبة، ليرى من خلال هذا آيات لله بينات في الكون والحياة:

﴿ أَلَوْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَهِرَةً وَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ يَغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْكِمْ مُنِيرٍ ٥٠ وَ وَلَاهُ دَى وَلَا كِنْكِمْ مُنْ يَجُدِدُ لُ فِ اللّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِنْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ عِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِنْكُمْ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ دَى وَلَا هُدَى وَلَا كُنْكُمْ إِنْ اللّهُ وَلَا هُدَى وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا هُدَى وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْهِ وَلَا هُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِنْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا هُو اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ إِلّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَاكُمْ عَلَا عَلَامُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ كُوا عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلّمُ عَلّهُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَ

﴿ سَنُرِيهِ مَ اَينَتِنَافِ ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِمِ مَ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ۗ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ۞ ﴾ (نصلت: ٥٣)

سخر الله الكون للإنسان ليجوب آفاقه على سنن لله ثابتة، وليجمع ما يكتب الله له أن يجمع، وليرى من ذلك كله آيات بينات تزيده إيهاناً بَربّه وخالقه، وتزيده علماً بسننه. وتمتدّ الآيات في الأرض علماً يسعى له الإنسان:

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِآمُوقِنِينَ فَ ﴾ . (الذاريات: ٢٠).

(الذاريات: ٢١)

وفي الإنسان نفسه:

﴿ وَفِي أَنفُسِكُوا أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢٠٠٠ ﴾

وفي تاريخ الإنسان في الأرض:

﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنِفِلُونَ ﴿ ٱلْكَمْ يَنَفَكَّرُ وَأَفِى آَنَفُسِمِ مُّ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

البأب الثائث الغصل الثاني

بِلِقَآي رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴿ أُولَة رَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةُ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ اَأَكُثْرَ مِمَّاعَمَرُوهَا وَعَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيَنَاتِ فَمَا كَاكَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوۤاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ رُسُلُهُم بِالْبِيَنَاتِ فَمَا كَاكَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوۤاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

(الروم: ٧ - ٩)

إن علم المعرفة (Epistemology)، وهو أحد العلوم التي تقوم عليها المسيرة التي عرضناها قبل قليل، يتجاهل مصادر العلم هذه بالصورة القرآنية. وكأن عصر التنوير وعصر الحداثة تنحصر علومها ونظرياتها في الآية (٧) السابق ذكرها أعلاه من سورة الروم: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَالِهِ رَامِّنَ الْحَيْوَةِ الدُّنياوَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُرْغَافِلُونَ كَا ﴾

ومصدر رابع للمعرفة هو ترابط الأجيال واتصال العصور وتصفية التراث بميزان أمين.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ شَكْ ﴾ (الحجرات: ١٣)

إن انطلاقة الأمة المؤمنة في الأرض وهي تحمل رسالة الله وتبلغها لشعوب الأرض كلها تفتح المجال لتعارف الشعوب على أسس طاهرة نظيفة، وقواعد عادلة حكيمة، تغني معارف الإنسان وتجاربه وتنمّيها ولا تعني الآية الكريمة تعارف الفساد إلى الفساد والفتئة إلى الفتنة.

إن هذا التصور أو ذاك يلعب دوراً هاماً في صياغة الأدب وفي معناه، وفي مسيرته وفي عطائم، فتصور الحياة والكون، وتصور الإنسان ودوره، وتصوره مصادر المعرفة، كها يعرض ذلك كُتَّاب الحداثة، يدفع أدباً حداثياً مرتبطاً بهذا التصوّر.

وتصور الحياة والكون، وتصور الإنسان ودوره، وتصوّر مصادر المعرفة، من خلال منهاج الله، من خلال التوحيد والإيان، يدفع أدباً آخر مرتبطاً بهذا التصور، مرتبطاً بمنهاج الله. هذا الأدب الذي يخرج من قلب هذا التصور الإيماني هو الأدب الإسلامي، يخرج

الباب الثالث الغصل الثاني

رافضاً للأدب الـذي ينتج من التصور المبتوت عن التوحيد، المعزول عن منهاج الله، التصور الذي يرى الإنسان مركز الكون والحياة، ولابد أن نعطي هنا مثلًا لهذا التصور الذي يرفضه الإسلام، ويرفضه الأدب الإسلامي.

هذا أول موقف للأدب الإسلامي من الحداثة وأهم موقف، حين يرفض كلّ التصورات التي تحملها والحداثة، عن الحياة والإنسان والكون وعن مصادر المعرفة، ويلتزم بالتصورات الإيهانية الربانيّة، كها يعرضها منهاج الله قرآناً وسنة بلسان عربي مبين، وكذلك يرفض الإسلام، والأدب الإسلامي، مصادر المعرفة التي تتوهمها الحداثة، كها بسطها كهال أبوديب وغيره، وكها عبرت عنها نظريات حداثية مختلفة لاتقوم على أساس المعلم والمعرفة. هذه التصورات تلعب دوراً رئيساً في بناء الأدب ووظيفته في الحياة.

إذن هنالك قضيتان أساسيتان يختلف فيهما الأدب الإسلامي اختلافاً جذرياً وكلياً عن الحداثة، الحداثة كما عرضتها النصوص السابقة، وكما وصفها بها رجالها ودعاتها. هاتان القضيتان: النظرة والرؤية للحياة والكون والإنسان، ومصادر المعرفة في حياة الإنسان، ومن هنا نشأت القضية الثالثة الهامة وهي مفهوم النمو والتطور كما سبق أن عرضناها.

والخلاف واسع كبير، ذلك لأن الإسلام يربط الإنسان من خلال الإيهان والتوحيد بربه وخالقه أولاً ربطاً يقوم على عهد يوفي به، وميثاقي يلتزمه وولاء خالص لله لا يصح أن يُشرك به شيء أبداً، وحب عظيم لا يعلوه حب أبداً، وتضرع وخشية لا تجوز إلا لله الواحد الأحد رب السموات والأرض ورب العرش العظيم. إنه وعي صادق في الإنسان لحقيقة الألوهية والربوبية، ولحقيقة عبودية الإنسان لله، وعي يتمثل في صدق المارسة الإيهانية في واقع الحياة. إنه وعي قوي ثابت للحياة الدنيا والأخرة، وعي لنيته ونهجه وأهدافه.

إن الإسلام، من خلال ما ذكرناه، يربط الإنسان بالكون كله ليرى فيه آيات بينات يخشع عندها فلا يستكبر ولا يطغى، ويربطه كذلك بنفسه، بذاته، ليرى ما قدم لغد، وليحاسب نفسه، على ميزان عادل أمين، ويربطه كذلك بالإنسان، بالبشرية، ربط رسالة ومهمة ودعوة، وربط مسئولية وحساب.

من هذا الارتباط يصبح للإنسان المؤمن مهمة حقيقية في الحياة وأهداف بينة واضحة

الباب الثالث الغصل الثاني

مشرقة، يؤمن بها ويسعى لتحقيقها ويجاهد من أجلها في سبيل الله، لينشر الخير والصلاح في الأرض، ويحارب الفساد والفتنة التي يحركها والمجرمون كها سهاهم القرآن الكريم فتتحدد بذلك أهداف الأدب الإسلامي ليصبح أدب الأمانة والمسئولية. هذا الإنسان بهذه الخصائص هو الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل الاعتداء عليه جريمة كبرى، وقتله جريمة أهون منها زوال السموات والأرض.

هذا الإنسان بهذه الخصائص، غير الإنسان الذي تحدث عنه ولودفيج فيورباخ، وهو غير الإنسان الذي تحدث عنه «ماركس» ووفريدريك إنجلز» وهيجل، ووكانت، ومن جاء بعدهم من أبناء الحداثة في عصرنا الحاضر.

ومن هذا الإنسان ينطلق العطاء في مختلف ميادين الحياة، على قَدْر ما يهبه الله من وسع هنا أو هناك، وعلى سنن لله غالبة وقدر لله ماض، وحكمة ربانية، والأدب ميدان من ميادين الحياة، يرتبط معها كلها، لتكون هذه الميادين كلَّها، على تناسقها وترابطها، صورة واضحة لمهمة الإنسان وأهدافه في الحياة الدنيا.

هذا الإنسان المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقه وجعل له في الأرض مهمة ورسالة، عبر عنها القرآن الكريم بأربعة ألفاظ، كلُّ واحد منها يشير إلى نفس المهمة مع ظلال مختلفة: العبادة، الأمانة، الخلافة والعبارة، ويمضي الإنسان بمهمته هذه من خلال ابتلاء وتمحيص حتى تقوم الحجة له أو عليه يوم القيامة، فإما إلى جنة وإما إلى نار.

والأدب ميدان من هذه الميادين في الحياة الدنيا. ميدان ابتلاء وتمحيص، يدرك المؤمن أنه محاسب بين يدي الله على اللفظة والكلمة، وعلى الخطوة والموقف، وعلى الرأي والسلوك، ونعيد التذكير بحديث رسول الله على معاذ رضي الله عنه، الحديث الشريف الذي جاء فيه: «... وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم»(١) الأدب الإسلامي هو أدب الوعي والمسئولية الممتدة في الدنيا والأخرة، هو أدب الإيهان

⁽١) سنن الترمذي كتاب الإيهان (٤١)، باب (٨). حديث رقم (٢٦١٦).

الباب الثالث الغطل الثاني

والتوحيد، وهو أدب النمو والتطور والتجديد على أساس من منهاج الله. إنه أدب البيان.

لقد أصبح هناك الفاظ عائمة ومصطلحات تائهة تموج في فكر الحداثة وأدبها وتلتصق بها: اللاعدود واللانهائي، اللافن، اللاحقيقة، اللاواقع، الهيام من المحدود إلى المطلق، الانعتاق من كل القيود، الثنائيات الضدية الأساسية، العمل المغلق، اعتباطية الإشارة، الفحص الاستبدالي وكثير غير ذلك، عما يرسم معالم أدب الحداثة وفكرها، في تيه وغيبوبة وظلام.

أما أدب الإسلام فهو أدب الإنسان في أحسن درجات وعيه وصدقه، وبيانه ووضوحه، وسعيه وجهاده.

ومن التصوّر المنحرف للحداثة لم يعد لفكرها ولا لأدبها تصوّر سليم لحقائق الحياة، للولادة والموت، للسعي والجهاد. لا يعود الموت يحتل في أدب الحداثة مكانته الصادقة، ولا صورته الأمينة، فلا يستطيع أدب الحداثة أن يمد الإنسان بالقوة الحقيقية التي يحتاجها وهو يمرّ في سعيه وجهاده، عن الحياة الدنيا كدار انتقال للآخرة، عن الموت وجلاله وهيبته ودروسه وعبرته، ليتحول هذا كله، من خلال الفكر الإسلامي والأدب الإسلامي إلى إيمان راسخ بالله، ووعي صادق لرسالة التوحيد في الأرض، ولمهمة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولأماله وأشواقه للدار الآخرة.

زاد عظيم تحتاجه الإنسانية كلها، لا يقدمه إلا أدب الإسلام في صدقه ووعيه وإيمانه. ويمكن أن نوجز أهم القضايا التي عرضناها حتى الآن والتي تنحرف بها الحداثة عن الأدب الإسلامي ونهجه. بها يلي:

١ ـ النظرة للكون والحياة والإنسان وما ينتج عنها من قضايا ترتبط بهذه النظرة أو تلك:
 الولادة والموت، والحياة، والسعي والجهاد، العلاقة مع الكون كله، أهداف الحياة وغاية السعي ومهمة الأدب ودوره.

٢ _ مصادر المعرفة للإنسان.

وننتقل الآن إلى قضية ثالثة تختلف فيها نظرة الإسلام والأدب الإسلامي عن نظرة الحداثة. تلك القضية هي قضية النمو والتطور والسعي إلى الجديد في الجهد البشري وعطائه في الحياة الدنيا.

الفصل الثالث

النمو والتطور والتجديد بين منهجين الإسلام والأدب الإسلامي والحداثة ومذاهبها

إن المسوّغ الذي تدّعيه الحداثة لنفسها هو البحث عن الجديد، والرغبة في النمو والتطور، والتغيير والتبديل في شتى ميادين الحياة. ولقد عرضنا نهاذج مختلفة في الفصول السابقة عن نزعة التجديد لدى مذاهب الحداثة المختلفة، وكيف أدت هذه النزعة إلى التطرف والمغالاة في البحث عن الجديد، حتى أصبح التجديد أقرب إلى التدمير والتحطيم ومصادمة سنن الله في الحياة.

والإسلام، والأدب الإسلامي، الأدب الملتزم بالإسلام، يدفع إلى النمو والتطور على أسلوب مغاير كلية لما تنهجه مذاهب الحداثة. فحين يدعو الإسلام إلى النمو والتطور والتجديد فإنه يظل يحتفظ بالثوابت ليقوم عليها التجديد.

نهجان مختلفان، ونظرتان متبانيتان، في قضية هامة في الحياة. ونظرة الإسلام والأدب الإسلامي تنبع من القضّيتين السابقتين: النظرة للكون والحياة والإنسان، ومصادر المعرفة.

وكما تدخل هذه القضية في تحديد موقف الأدب الإسلامي من الحداثة، فإنها تدخل كذلك في تقويم نظرية الحداثة. ولذلك يعتبر هذا الفصل مشتركاً بين الموضوعين الرئيسين في هذا الكتاب وهما: تقويم نظرية الحداثة، وموقف الأدب الإسلامي منها. الباب الثالث الغطل الثالث

ولقد رأيت أن أنقل هذا الفصل إلى هذا الترتيب الجديد، بعد أن كان في الطبعة الأولى للكتاب يمثل الباب الثاني في فصليه. وسبب ذلك، كها رأيت، هو أن ترتبط الموضوعات الرئيسة التي تحدد موقف الأدب الإسلامي في باب واحد.

وإذا كان ما عرضناه في الأبواب السابقة يمثل جزءاً من تقويم ما يمكن أن نسميه نظرية الحداثة، فإننا يجب أن نضع الآن أسلوباً يُسهّل علينا الخروج من هذا الضباب، ويقربنا من العدالة والأمانة في الرؤية والتحليل والتقويم، ويُسهّل علينا ردّ الأمور إلى منهاج الله، ويسمّل علينا تحديد موقف الأدب الإسلامي منها.

من أجل ذلك، لابد أن نقر الحقيقة الأولى وهي أن البحث عن الجديد طبيعة في الإنسان، وجزء من فطرته، وظاهرة متميّزة في تاريخه. فلولا هذه الرغبة الملحة فيه للنمو والتطوّر، وللبحث عن الجديد والحديث، لما استطاع الإنسان أن ينتقل من عصره الحجري إلى واقعنا اليوم، ومن سكن الكهوف إلى الخيام إلى العمائر والقصور، ومن ركوب الدواب إلى ركوب السيارات والطائرات والصواريخ، ولما تقدّم الطب والهندسة وغيرهما من العلوم، ولما تقدمت الصناعات. وفي كل عصر من عصور الإنسان كان هنالك تطوّر ونمو، وبحث عن الجديد لم ينقطع أبداً. إنها سنة الله في هذه الحياة الدنيا، سنة ماضية، وستبقى ماضية على قدر من الله العزيز الحكيم.

فلا يُعْقَل إذن أن يكون اعتراضً على هذا المبدأ وعلى هذا السعي إلى الجديد والحديث، وهما سنة من سنن الله. ولكن الأصل في هذا التغيير والنمو والتطور هو أن يكون عملاً صالحاً، يحمل الخير للإنسان في حياته الدنيا، ويحمل الصلاح والسعادة له فيها، ويحمل النجاة والفوز في الدار الآخرة.

ومضت حياة الإنسان على الأرض فترة من الزمن كان الناس فيها أمة واحدة على دين الإسلام. وكان النمو والتطور ينطلق من واقع الإنسان وفطرته ودينه. ثم افترق الناس، وكفرت طائفة منهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كها تبين لنا الآية الكريمة التالية في سورة البقرة:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَيَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ

بَالْحَقَ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْفِيهُ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُدُ ٱلْبَيِنَكَ بَعْنَا كَيْنَهُمُ فَقَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لِمَا أَخْتَلَفُواْفِهِ مِنَ ٱلْحَقِّ مَا جَاءَ تَهُدُ ٱلْبَيْنَكَ بَعْنَا لَهُ مَنْ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا لِمَا أَخْتَلَفُواْفِهِ مِنَ ٱلْحَقِّ مَا جَاءَ تَهُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَا مَنْ اللَّهُ ا

نعما ﴿ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامْنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوافِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٩

ومضى نهج الإيهان خطأ ممتداً في حياة الإنسان، يدفع إلى الجديد الطاهر، ووالحديث النافع، والنمو والنمو والنمو والنطور. وكان نوح عليه السلام أوَّلَ الرُّسل إلى أهل الأرض، كها جاء في حديث الرسول على الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي جاء فيه: و... اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح أنت أوَّلُ الرسل إلى أهل الأرض. .. يه اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح أنت أوَّلُ الرسل إلى أهل الأرض. .. يه المناري)(١).

ومنذ تلك اللحظة في تاريخ الإنسان أصبح هناك نهجان! وظلَّ نهج الإيهان ممتدًا في الحياة لا يغيب عنها أبداً، تحمله الفئة الظاهرة التي حدَّثنا عنها رسول الله ﷺ، وهي تتعرَّض للفتنة بعد الفتنة، تُبْتَلَى وتظل صادقة على أمر الله، لا تساوم على حق ولا تتنازل عنه، ولا تضعف أمام فتنة ولا يخدعها زخرف، في أيّ ميدان من ميادين الحياة.

فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». (رواه مسلم)(٢).

وعن جابر بن سمرةُ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، أنه قال: ولن يبرح هذا الدين قائماً يقائل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، (رواه مسلم) (الله مسلم) (الله عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة،

ويأتي هذا الحديث الشريف في تسع روايات صحيحة، تضع كلها خصائص هذه الفئة الظاهرة في حياة البشرية وتجمعها، لتظل هذه الخصائص تدفع الطائفة الظاهرة على النهج

⁽١) صحيح البخاري. كتاب (٦٠). باب (٣).

⁽٢) صحيح مسلم. كتاب (٣٣). باب (٥٣) حديث (١٩٠٠/١٩٢٠).

⁽٣) المرجع السابق والكتاب والباب، حديث: (١٩٠/١٩٢٢).

الباب الثالث الغصل الثالث

الإيهاني، ولتظل تدفع الجهد الإنساني إلى كل خير وصلاح، على أكرم سبيل ونهج، لا على اضطراب، وعلى أهداف محددة لا في تيه مظلم، ومن خلال وسائل طاهرة لا تحمل الإجرام والفساد في الأرض.

وهي طائفة ظاهرة ماضيةً في الأرض، ماضية في الزمن، لا تستطيع قوة مادية في الأرض إزالتها. إنها قدر الله الغالب، ومشئيته الماضية، وحكمته العادلة. واستمع إلى كتاب الله يحدثنا عن مضى هذه الطائفة في الأرض والزمن:

﴿ فَكُوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بِقِيَةٍ يَنْهُوَّكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِتَمَنَ أَنِحَيْنًا مِنْهُ مُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ ﴾ (مو: ١١٦)

إذن هنالك نهجان متهايزان: فهذا هو نهج الإيهان الممتدّ في الأرض والزمن:

﴿ . . . أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوَّكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ . . . ﴾ وذاك هو نهج الظالمين المجرمين الذين اتبعوا ما أُترفوا فيه وكانوا مجرمين!

نهجان متهايزان في تاريخ البشرية: نهج ممتد مستقيم لا يلتوي ولا يتناقض ولا يضطرب، يبحث عن الجديد، ويدفع إلى النمو والتطور على فطرة سليمة. فهذا هو نهج الإيان. ونهج متناقض مضطرب، منقطع على فطرة قلقة منحرفة.

ونهج الإيمان نهج مستقيم! أما النهج الآخر فهو متعدِّد السبّل، متشعب المسالك، كلُّ سبيل أو مسلك يدعو إلى ضلالة. وآية في كتاب الله وحديث لرسول الله ﷺ يوضحان الصورة ويقارنان بين النهجين. أما الآية فهي:

﴿ وَأَنَّ هَاٰذَاصِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ . ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ البأب الثائث الغالث

وأما الحديث فهو:

عن عبدالله بن مسعود قال: وخطُّ لنا رسول الله ﷺ خطّاً ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خطّ خطوطاً عن يمينه وشهاله ثم قال: هذه سُبُل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: ﴿وَأَنْ هذا صراطي مستقيماً...﴾، (رواه احمد وغيره)(١).

صدق الله ورسوله! لقد رأينا التناقض في مصطلح الحداثة وفي ترجمته، ورأينا ذلك في التعريف، فرأينا سبلاً شتى، على رأس كل سبيل شيطان من أمثال أدونيس وكهال أبوديب وغيرهما. ألم يقولوا هم بأنفسهم: الحداثة قلق، حمّى، توتر، جرثومة، اضطراب وتناقض؟ وسنرى تأكيد ذلك في دراستنا الموجزة هذه.

من هذا العرض الموجز نرى بعض ملامح الحداثة في ميزان الإيان ونرى شدة خروج خصائصها عن نهج الإيهان والتوحيد، حتى يكاد يظهر لنا أنه من الصعب أن نعتبر أن للحداثة نظرية ثابتة، أو «نهجاً واضحاً عدداً» ولكن هناك خصائص متناقضة مضطربة، متغيرة متبدّلة. وإذا قلنا «نظرية الحداثة»، فإن ذلك من باب التجاوز! وعندما يخرج الإنسان عن نهج الإيهان، تنفلت رغباته وشهواته وأهواؤه، لتقود هي النمو المضطرب والتطور المتناقض.

مضت إذن الرغبة بالتجديد والتغيير، والرغبة بالنموَّ والتطوَّر، الرغبة الراسخة في حياة الإنسان وفي طبيعته، بين هذين النهجين: نهج الإيهان، ونهج الظالمين المجرمين كها سمَّاهم القرآن الكريم.

وتصبح القضية إذن أن لا نرفض النموَّ والتطوُّر والسعي إلى الجديد، فذلك أمر في فطرة الإنسان، وهو أمر يدعو إليه الإسلام ويرعاه، ولكن أن نميّز بين اتجاه واتجاه، ومسعى ومسعى. فالسعي وراء الجديد وطرق التغيير في حياة الإنسان لم تأخذ منحى واحداً ولا اتجاهاً واحداً. وإنها ضرب هذا السعي في اتجاهات كثيرة. ولتسهيل الدراسة والتقويم،

 ⁽١) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد. ترتيب وتأليف أحمد عبدالرحمن البنا. المجلمد (١٨).
 (ص: ١٤١). وقال المؤلف أخرجه مالك والنسائي وابن جرير وابن مردويه وصححه الحاكم.

الباب الثالث الفحل الثالث

وخضوعاً للقواعد الأربع التي ذكرناها في أول حديثنا، فإننا نقسم جميع هذه الاتجاهات إلى نهجين متايزين.

وفالحداثة الفظة استخدمها أصحابها، ووضعوا لها خصائص من عند أنفسهم، خصائص كانت محدّدة من الناحية النظريّة ، وكانت محدّدة في المارسة والسلوك والمواقف. وأهم هذه الخصّائص التي حددها مفكرو الحداثة في الغرب هو الانفصام عن الماضي، ومحاربة التراث كله ، وسينكشف لنا إصرار بعض الحركات الحداثية على هذه القضايا والتقاؤها عليها ، مها كان بينها من اختلاف، حتى صار هذا المصطلح والحداثة ، بهذه الخصائص، عَلَمًا عليهم وحدهم ، ودليلًا على منهجهم . ولذلك لا نرى من المنطق أن يستعبر أحد هذا المصطلح منهم ، كما سبق أن استعرنا الاشتراكية والديمقراطية ، وربها نستعبر غداً البيروسترويكا ونقول: البيروسترويكا الإسلامية . وكلًما نعق ناعق فزعنا لمصطلحه ومعناه ومبناه ، نتسوّل ، وقد أغنانا الله عنهم جميعاً .

وفالحداثة» إذن سنستخدمها في دراستنا هذه لندلً على هذا المنحى في السعي للتغير وطلب الجديد والتطور بهذه الخصائص الرئيسة. وبذلك يقابلها المصطلحان الغربيان "Modernism, Modernity" في آن واحد، دون أن نفر ق بينها هنا. وقد تكون التفرقة بين المصطلحين الغربيين مفيدة في غير هذه الدراسة. إذن هذا هو «نهج الحداثة» الذي سنتابع دراسته وتقويمه. وهو يشمل جميع الاتجاهات والحركات، وكلَّ مسعى حمل هذه الخصائص في طلبه للتغيير وسعيه للجديد، في أي ميدان من ميادين الحياة.

إن هذا التصوّر المنحرف للكون والحياة قديم في حياة الإنسان. لم يكن «كانت» ولا «هيجل» ولا «ماركس» أول من وضعه. إنه ابتدأ عندما افترق الناس فريقين بعد أن كانوا أمة واحدة، وبعد أن أرسل الله لعباده أول الرسل نوحاً عليه السلام، كما سبق أن ذكرنا.

ونجد في تاريخ الإنسان تصوراً لهذا الانحراف يعود إلى أيَّام اليونان، حين قال «ديمقريط» ووأبيقور» اليونانيان: وإن هذا العالم لم يخلقه أحد»(١) وتابع هذا الكفر رجالً على مدّ التاريخ منهم المادّيون الفرنسيون: «لاميتري» ووغولباخ» وووديدرو»، والمادي الألماني

⁽١) المادية الديالكتيكية _ جماعة من الاساتذة السوفيت. (ص: ٣).

البأب الثالث الغطل الثالث

ولودفيج فيورباخ، ثم جاء ماركس وإنجلز(١)، كما ذكرنا سابقاً.

لم يكن الانحراف عن الإيهان تُمتُله هذه النظرة المادية فحسب. ولكن النظرة والمثالية التي ظهرت في تاريخ الإنسان كانت تمثل انحرافاً حقيقياً عن الإيهان والتوحيد أيضاً. والفلسفة المثالية تعتبر أن الفكر أو الروح أسبق في الوجود من المادة. ما هو الفكر؟! ما هي الروح؟! الإجابة على هذه الأسئلة استغرقت تاريخ الفلسفة المثالية. وقد تبنَّى هذه النظرة وأفلاطون اليوناني قديها، ووبيركلي الإنجليزي في القرن الثامن عشر، ثم جاء «هيجل» الألماني في الربع الأول من القرن التاسع عشر ليخطوا بالفلسفة المثالية خطوات واسعة.

وإذا كان ورندل، يعتبر أن جذور والحداثة أو العصرية Modernity هي عند وكانت، ودهيجل، ووماركس، فقد قدّم لنا بذلك دليلاً على أن والحداثة، هي نقطة لقاء الفلسفتين المثالية والمادية، ولقاء الرأسمالية والشيوعية، والديمقراطية والديكتاتورية، كما سيتضح معنا من سياق هذا البحث.

ولكن ما هي فحوى الفلسفة المادية والفلسفة المثالية؟ كلبات تتردَّد كثيراً على مسامع الناس، ولعلَّ القارى الكريم يجد في نفسه الرغبة ليعرف شيئاً عن هذه وتلك. فلا بأس أن نقدّم هنا تصوّراً موجزاً للفلسفة المادية والفلسفة المثالية، دون أن ندخل في تفصيلات تخرجنا عن الموضوع، ولكن نقدّم ما نظن أنه يساعدنا على حسن متابعة دراستنا للحداثة ونشوئها ونموها.

لقد كانت القضية الأساسية التي تصوغ النظريات الفلسفية هي النظرة إلى هذا العالم. والنظرة إلى هذا العالم وعاولة فهمه من خلال الجهد البشريّ وحده، والتفكيرُ المنطلتُ من تأمل الإنسان المجرّد وظنونه، طرح في تاريخ الفلسفة نظريتين أساسيتين: الفلسفة المادية والفلسفة المثالية. فأما الفلسفة المادية فتعتبرُ كلَّ الظواهر التي نُعَالجها والوجود كلَّه وجوداً خارجاً عن وعينا، منفصلاً عنه، كله مادة، لم يخلقه أحد، والطبيعة موجودة أزلياً، ولا وجود لقوى خارقة للطبيعة يُزعم وجودها خارج العالم.

⁽١) المرجع السابق. (ص: ٣).

الباب الثالث الغصل الثالث

وتعتبر أن هذا الوجود الماديّ هو الوجود الأسبق والأول، ثمَّ تلا ذلك الوعيُ والعقلُ والفكرة. فالمادة في هذه الفلسفة هي وحدها التي تحدد الفكر والوعي. والفكر والوعي والعقل، هذا كله هو ما تسميه الفلسفة «بالروح».

وأما الفلسفة المثالية فترى أن الروح هي الأسبق في الوجود، ويعتبرون أن الروح (الفكر والعقل والوعي) كانت موجودة قبل الطبيعة.

فالخلاف الأساسي بين الفلسفتين إذن هو السؤال: أيُّها أسبق الطبيعة (المادة والوجود)، أم الروح (الوعي والعقل والفكر). ولقد ظهر فلاسفة اعترفوا «بالبدايتين» معاً وباستقلال كل منها عن الأخرى. ويُسمى هؤلاء الفلاسفة بالثنائيين. فالفلسفة الثنائية تعترف بالمادة والروح كبدايتين مستقلتين، على أساس الفهم السابق للهادة والروح.

ولقد عرضنا بعضاً من ذلك في فصل جذور الحداثة. ونحن نعيد هنا بعض ما ذكرناه سابقاً لنؤكد الفكرة ولترتبط الدراسة هنا وتتناسق.

ولقد عرضنا سابقاً موجزاً عن الفلسفة المثالية الذاتية والفلسفة المثالية الموضوعية، وفلسفة الشك، مما كان يمثّل موجزاً سريعاً لحركة الفلسفة في تاريخ الإنسان.

ولقد سبق أن ذكرنا، حين قلنا إنها بدأت مع ظهور الانحراف عن الإيهان والتوحيد إلى الكفر بالله والشرك به، ومع إرسال نوح عليه السلام أول رسول للناس على الأرض، بعد أن كانوا أمة واحدة تدين بالإسلام ديناً واحداً، وتعبد الله وحده ربّاً واحداً لا شريك له.

ولسنا هنا في موضع نردُّ فيه على هذه الفلسفات كلها بالتفصيل، ولكن لابد من أن نعرض بعض القضايا الرئيسة لتكون عوناً لنا على التقويم، ولتعين القارىء الكريم على العودة إلى كتاب الله وسنَّة رسوله، حيث يجد الردَّ المفصَّل والإجابة اليقينية القاطعة.

فقول الفلسفة الماديّة إن الوجود كُلَّه وجود مادي لم يخلقه أحد هو وهم وظنَّ، لم يقيموا عليه برهاناً ولم يُقدِّموا حجّة أبداً. وإنها افترضها ذلك فرضاً ثم اعتبروه حقيقة، ثمَّ بنوا فلسفتهم على هذا الظنَّ الباطل الذي لا حجة معه. وكذلك الفلسفتان، المادية والمثالية، كلتاهما نتاج الجهد البشري وحده. والإنسان جزء من هذا الكون، مخلوق، لا يبلغ علمه مها نها إلا قدراً قليلاً جداً عن هذا الكون الممتد، الكون الذي يزيد البحث العلمي فيه

الباب الثالث الغطل الثالث

اتساع المجهولات فيه وزيادتها لا ضيقها وتقليلها، فلا حتَّ للإنسان أن يطلق من وهمه وعلمه القليل حقائق عامة يفرضها على الكون الذي يجهل الإنسان معظمه.

أما بالنسبة للهادة والروح، فإن المادة بعضها يقع تحت حواسنا وإدراكنا، وأما الروح فلا نعلم عنها شيئاً أبداً. لذلك تاهت الفلسفات كلها في معنى الروح، اعتبرت بعضها الروح هو «الوعي والفكر والعقل»، فرضاً من عند أنفسهم، ووهماً لا يقوم عليه دليل.

وَيَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُ مِنْ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الإسراء: ٥٥)

وحول الخلاف بين الفلسفتين، أيهما أسبق المادة أم الروح (الوعي والفكر والعقل)، فإننا نقول عن إيهان ويقين بأن الله رب السموات والأرض وما بينهها، وربّ العرش العظيم هو الأسبق وهو الأول والآخر:

﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَدُّ صُّ يُحْتِى وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَى وَقَدِيرٌ ۚ ۞ هُوَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَى وَعَلِيمٌ ۞ ﴾ (الحديد: ٢، ٣)

والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، يحيى ويميت، وضع لهذا الكون كله سنناً ماضية ثابتة. ومن هذه السنن أن يولد الإنسان على النحو الذي نعلم عنه بعض العلم، ثم يعيش إلى أجل مسمى، ثم يموت لتكون الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء وتمحيص، ولتكون الدار الآخرة بعد البعث والحساب دار جزاء، إما إلى جنّة وإما إلى نار، على حكمة غالبة لله، وعدالة حقّة ماضية، وعلم يحيط بكل شيء، وقدرة قادرة على كل شيء، له الأمر من قبل ومن بعد:

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُمُيِيثُكُمْ هَلَمِن شُرَكَا يِكُم مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِن شَيْءً شُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ (الروم: ٤٠) ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لِتَ بَلْغُوَّا أَشُدَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخَاْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّ مِن فَبَلُّ وَلِنَبْلُغُوّا أَشَا اَجَلَامُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَ الَّذِي يُمِّي وَيُمِيثُّ فَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ۞ ﴾ (عاد: ١٧، ٦٥)

وأما مصدر العلم والمعرفة فها أصاب هؤلاء ولا هؤلاء بتحديدها وحصرها في مادة أو في تصوُّر. ففي نظر الإسلام كان أول المعرفة في حياة الإنسان ما علمه الله لأدم عليه السلام في الجنَّة .

﴿ وَعَلَمَ ءَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَتَ عَلَى فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُوُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾ (النفرة: ٣١)

وما نزل آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض إلا وهو يحمل علماً يقينياً، وتجربة حقيقية مع الشيطان، ليعرف كيد الشيطان معرفة يقين لا معرفة ظن. وجعل الله في فطرة بني آدم كلهم حقائق الإيهان والتوحيد، لا تغيب عنهم إلا بالمعصية والآثام وبها كسبت أيديهم. ثم كان العلم اليقيني كذلك الوحي الذي أنزله الله على رسله وأنبيائه الذين خُتموا بمحمد يُعَيِّم، وختمت الرسالات بالقرآن الكريم الذي يحمل العلم الحق الصادق اليقيني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مهيمناً على الكتب السابقة كلها. بعد ذلك العلم الذي يجمعه الإنسان بالنظر في الكون وبالسعي في آفاقه، يزداد علمه هذا جيلاً بعد جيل، على قدر من الله سبحانه وتعالى، فلا يحيط الإنسان من هذا العلم إلا بها شاء الله، وقد سخّر الله له ما في السموات وما في الأرض، وأسبغ نعمه عليه:

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِى ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَيْهِ رَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِنْبِ مُنِيرٍ فَ ﴾ وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِنْبِ مُنِيرٍ فَ ﴾ (نفاذ: ٢٠)

وعلم عن ظاهر الحياة الدنيا وغفلة عن الآخرة:

﴿ وَعْدَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ كَا يَعْلَمُونَ ظَلْهِزًا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

وآيات الله بينة في أنفسهم لويتفكرون:

﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِمِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلتَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ ﴾ (الردم: ٨) ولو ساروا في الأرض سيرة المؤمنين المتدبَّرين لجمعوا علماً نافعاً:

﴿ أُولَمْ رَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَحْثَرُ مِمَا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم وَالْبِيَتَنَتِّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ﴾ والروم: ٩)

ومن هذا التفكر في أنفسهم، ومن سيرهم في الأرض، ومن تأملهم في السموات والأرض وما بينها، لا يجمعون من العلم ولا يحيطون إلا بها شاء الله:

هذا هو الكون الممتدّ: السموات والأرض وما بينها، العرش، الكرسي، الإنسان،

الغصل الثالث الغالث

الملائكة، الشياطين والجن، ﴿. ويخلق ما لا تعلمون . . ﴾، فهؤلاء الفلاسعة المدّعون ماذا يعرفون وكيف أباحوا لأنفسهم أن يطلقوا من جهلهم أحكاماً مطلقة لا حجة لهم معها، ولا برهان لهم عليها؟! قاتلهم الله أنّى يؤفكون . إنه الكبر والجهل والوهم والظن!

وعلم الغيب علم حقَّ لا مجال للإنسان أن يخترقه. هكذا قضى الله رب السموات والأرض رب العرش العظيم. أنَّى للفلسفة المادية أو الفلسفة المثالية أن تعرف خبر آدم وحوَّاء في الجنّة ونزولها إلى الأرض؟! أنَّى للفلسفات البشرية كلها أن تعلم ماذا يوجد بعد الموت؟! وكيف تعرف نبأ البعث والحساب والجنّة والنار والملائكة والجن والشياطين، وكل ما خلق الله في السموات والأرض؟! ألا يستحي هؤلاء الفلاسفة من أنفسهم؟!

الفصل الرابع

نهج الإيمان في النمو والتطور والتغيير

لا نهدف هنا إلى أن نفصًل في خصائص هذا النهج الإيهاني المتميّز في النموِّ والتطوُّر والتغير. فهذا التفصيل يحتاج إلى بحث مستقل لا تتسع له هذه العجالة في هذا البحث. وإنها نهدف هنا إلى إبراز أهم هذه الخصائص الإيهانية، لتساعدنا في مهمَّة هذا البحث، ولتُسَهِّل المقارنة بين فكر وفكر، وليَسْهُل التقويم بعد ذلك.

ولا نتحدث هنا عن التغيير في الكون كله، ولا عن نهاذجه وأنواعه في الحياة الدنيا، ولا نهدف إلى عرض جميع القواعد والتفصيلات، بقدر ما نحرص على عرض الأسس والقواعد الرئيسة.

ونحصر حديثنا هنا كذلك فيها يتعلّق بالجهد البشريّ في الحياة الدنيا، وما يوفّره له الإيهان والتوحيد من خصائص في سبيل النموّ والتطور والتغيير في جهد الإنسان وعمله وسعيه.

ويجب علينا أن نؤكد منذ البداية أننا حين نعرض قواعد وخصائص تبدو للوهلة الأولى أنها تمس نشاط الفرد وحده، فإننا في الوقت نفسه نؤكد أن هذه الخصائص نفسها تمس الجهاعة والأمة ونشاطها. إنها تمس نشاط المجتمع المتحرّك العامل، المجتمع المؤمن العابد نربّه وخالقه، المجتمع المتهاسك بأفراده المؤمنين الذين يأمرهم الله أن يكونوا صفّاً كأنّهم المبنيان المرصوص.

وإذا كانت بعض حركات الحداثة تحاول أن تجد المسوّع الأوّل لفكرها بادعائها البحث عن الجديد وعن التغيير، فإنها لا تُحدّد خصائص هذا التغيير ومدى ارتباطه بمحاربة الفساد

والفتنة والشرِّ في الأرض. ولكنها تطرح كلمات عائمة ومصطلحات غامضه، كما قال رجال الحركة التعبيرية «أن على الحركة التمسُّك بالغموض، فإنها تموت إذا اتجهت إلى الجد والموضوح والاستفامة». كما سنوضح هذا كله بنصوص رجال الحداثة أنفسهم، في الصفحات المقبلة، لا نفتري عليهم.

وإذا كان هذا هو رأي الحركات الحداثية في أوروبا كالحركة التعبيرية، فإننا نأمل ممن يبحث عن الجديد والنمو والتطور في بلاد المسلمين أن لا ينهج هذا النهج، ونأمل أن نجد منهم من يحرص على دينه ودين أمته ويذود عنه. فليس كل من يرغب في الجديد والنمو والتطور، تحت أي اسم ادعاه كان فاسداً، إلا إذا نص نصاً صريحاً على المساس بالدين والإيهان والتوحيد.

وهدفنا في هذه الكلمة ألا نطعن أو نجرّح أحداً، بقدر ما نهدف إلى أن نجمع القلوب كلها على كلمة الحق وخير الأمة، وأن نتألفها حتى تخشع القلوب كلها لله، وتصبّ الجهود كلها لحياية الديار والأمة والدين. *

ونحن نعرض هنا نصوصاً تُناقَشُ بعدالة وأمانة، من خلال قواعد مقررة ومنهج محدد، بعيدين عن الإثارة، قريبين إلى الحوار الهاديء المطمئن، يملأ الحبُ لله ولرسوله قلوبنا، ليفيض هذا الحبُ خيراً في الحياة الدنيا وأجراً من الله في الآخرة إن شاء الله.

ونحاول الآن أن نعرض أهم القواعد الأساسية التي يُرسِّخها الإسلام لدفع النمو والتطور في حياة الإنسان ومسيرة البشرية، وفي توفير التغيير الصالح. ونوجز هذه القواعد الأساسية بها يلي:

ا ـ الفطرة الثابتة في الإنسان :

هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها تحمل الطاقات والنوازع في الإنسان، وتحمل الرغبات والشهوات وضوابطها. ولا نستطيع أن نحدًد جميع ما أودع الله في هذه الفطرة من قوى وكوابح، ولكننا نعرض طرفاً منها مما تعلمناه من كتاب الله وسنة رسوله، ومما نخلص إليه من واقع الإنسان ونشاطه حين نرده إلى منهاج الله.

فمن هذه القوى التي أودعها الله الإنسان قوة التفكير والتأمل والتدبر. وهذه القدرة

ضرورية للنمو والتطور. ولكنها قوة لا تعمل وحدها معزولة عن سائر القوى. إنها تعمل متناسقة مع القوى الأخرى المغروسة في فطرة الإنسان وطبيعته بصورة تخضع للسنن الربانية التي جعلها الله جزءاً من كيان الإنسان وخلقه. فالعاطفة والشعور طاقة أخرى مغروسة في فطرة الإنسان، توفر له الرغبة والحوافز والإقبال والإدبار وتنطلق من هذه العواطف رغبات وشهوات وميول، تتوازن في حياة الإنسان في حالتها الطبيعية التي يولد عليها الإنسان. وكل رغبة أو شهوة في فطرة الإنسان أوجدها الله لتتحقّق غاية في حياته وحاجة لمسيرته. فالشهوة الجنسية تحقق للإنسان قدر الله في تكاثره وتناسله، والحبُّ يوفر للإنسان بمشيئة وجدت لتحقق غاية وحكمة ربّانيّة. ومن هذه الرغبات والميول في فطرة الإنسان حبّه النمو والتطور، ورغبته في التجديد والتغيير، ليحقق صورة من صور العبادة في حياته، وشكلاً والتطور، ورغبته في التجديد والتغيير، ليحقق صورة من صور العبادة في حياته، وشكلاً من أشكال الطاعة الصادقة لله ربّه وخالقه.

ولكن أهم هذه القسوى والسطاقات التي غرسها الله في فطرة الإنسان هي الإيمان والتوحيد. الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الله الذي له الأسماء الحسنى كلها متكاملة متناسقة، إذا غاب عن الإنسان شيء من هذه الأسماء الحسنى ومن صفات الله، اضطرب التصوّر الإيماني واختل اختلالاً قد يؤدي بصاحبه إلى الانحراف أو الشرك أو الكفر، على قدر ما يغيب من هذه الأسماء والصفات. ومن طاقة الإيمان والتوحيد المغروسة في فطرة الإنسان سائر خصائص الإيمان والتوحيد والتصديق بكل ما يتبع ذلك من ملائكة وجنّ وشياطين، ومن بعث وحساب، وجنة ونار في الدار الآخرة بعد الموت، ومن نُبوة ورسل، وكتب نزل بها الوحي الأمين، خُتمتْ كُلُها برسالة محمد على ورسولاً خاتماً، وبالقرآن الكريم كتاباً مهيمناً على كل ما سبقه من الكتب.

طاقة الإيهان هذه أودعها الله في فطرة الإنسان، لتكون أهم طاقة تعمل في حياته، وأهم طاقة تقمل في حياته، وأهم طاقة تقرر مصيره. وإذا كان لكل طاقة أو رغبة في فطرة الإنسان غاية تؤديها وحكمة ربّانيّة تخضع لها، فإن من معاني هذه الحكمة الربانية ابتلاء الإنسان وتمحيصه من خلال نشاط

هذه القوى فيه وحركاتها وانطلاقتها إلى غاياتها التي خُلقت لأجلها، أو انحرافها عنها.

وطاقة الإيهان والتوحيد ترعى هذه الطاقات في فطرة الإنسان، وتغذيها وتحفظ بينها التوازن في النشاط والعمل، حتى تظل في اتجاهها إلى غاياتها التي خلقت من أجلها.

وباضطراب الإيمان والتوحيد يضطرب التوازن بين هذه القوى، ويضطرب الغذاء، فتنمو شهوة نمواً زائداً وتضمر رغبة أخرى، وتخرج الرغبة أو الشهوة عن نهجها وتنحرف عن غايتها. فإذا اختل الإيهان والتوحيد، ونمت الشهوة الجنسية تبعاً لذلك وانحرفت عن غايتها يقع الزنا بدلًا من الزواج. وإذا اختل التصور الإيهاني والتوحيد واختل معه حبُّ الأرض والديار مثلاً، انحرف هذا الحبُّ عن هدفه وغايته، وتحوَّل إلى عصبية جاهلية وفساد في الأرض. ويقال الشيء ذاته عن حب الوالدين حين ينحرف عن صورة العبادة والطاعة لله إلى عصبية عائلية مبتوتة الصلة عن الإيهان والتوحيد. وهكذا تضطرب سائر الرغبات والشهوات والعواطف والقدرات، حين يضطرب الإيمان، وتنحرف عن نهجها وغايتها، وتصبح فساداً في الأرض، وفتنة في حياة الناس، وشراً كبيراً. ومن هذه الرغبات الرغبة في النمو والتطور والتغيير. فعندما يرعاها الإيمان والتوحيد تظل هذه الرغبة تعمل على نهج الإيمان، وتسطلق إلى غايتها الكريمة وأهدافها الصالحة، لتكون خيراً في حياة الإنسان وصلاحاً. أما إذا اضطرب الإيهان والتوحيد، فتختلُّ هذه الرغبة وتنحرف إلى فساد وتدمير، وفتنة وضياع، وظلمة ومتاهة.

فالفطرة التي فطر الله الناس عليها عامل من عوامل النمو والتطور على منهجه الربّاني الطاهر النظيف، يرعاه الإيهان ويدفعه التفكير وتنضم إليه قوة مع قوة.

٦ ـ السنن الربانية الثابتة في الكون والحياة :

جعل الله في هذا الكون سنناً ثابتة. وجعل كذلك سنناً ثابتة في حياة الإنسان والبشرية وحركة المجتمعات. وجعل سنناً ثابتة في الرياح والأمطار، وحركة الشمس وغيرها. ففي حياة الإنسان تأتى الآيات الكريمة توضح ذلك.

﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَنَيِّجَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنَيِّجَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَخُولِيًّا ﴾ (فاطر: ٤٣)

أما بالنسبة للكون فالآيات ممتدة في كتاب الله تلحُّ على الآيات البيّنات في الكون، الآيات التي الكون، الآيات التي تكشف عن ثبات هذه السنن الربّانية، وحكمتها، وتقديرها:

﴿ إِنَى فَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَفِ ٱلَّيْلِوَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِى الْأَلْبَ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِى الْأَلْبَ فِي خَلْقِ اللَّهَ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهَ فَي خَلْقِ السَّمَونَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللل

وكذلك: ﴿ إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ لِنَ ﴾ (القمر: ١٩).

وكذلك:

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن لَهُ مُشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ مُنَقْدِيرًا ۞ ﴾ (الفرقان: ١،٢)

ولولا هذه السنن الثابتة ما استطاع الإنسان أن يخطو خطوة إلى الأمام، ولا أن ينمو أو يتطور. لولا ثبات هذه السنن ما تطورت السيارة ولا الطائرة، ولا قامت الصناعات، ولا نهضت العائر، وما أمكن الاستفادة من أي مادة في هذه الحياة الدنيا، ولا أمكن كشف الفضاء القريب والتجوّل فيه. كل نشاط الإنسان في حياته الدنيا قائم على ثبات السنن الربانية في الكون والحياة، لا تتبدل. وحين يدرك أنه لم يوجدها الإنسان، وإنها أوجدها الذي أوجد الإنسان، وخلقها الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي خلق الإنسان.

إن معنى خضوع الإنسان لهذه السنن أنها سنن ثابتة لا يستطيع تغييرها، وإنها سخرها

الله له، ويسرِّ له الاستفادة منها ومن ثباتها.

والإنسان مكلف من ربّه أن يتعامل مع هذه السنن ليبني في الأرض حضارة الإيهان، عبادة لله وطاعة له. فقد استخلفه في الأرض واستعمره فيها، أي طلب منه عمارتها بعبادة الله وطاعته، ليخلف في ذلك جيل بعد جيل:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِنَالًا ثَضِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُعَ تُوبُوّاً إِلَيْةً إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجِيبٌ ۞ ﴾

(هود: ٦١)

يريد رجال الحداثة، كما سنذكر بعد قليل، وتريد الفلسفة المادية كذلك، مصارعة هذه السنن والسيطرة عليها، أو يريدون إلغاءها. وسيمر معنا موقف الحداثيّ المستقبلي الشيوعي «مايا كوفسكي»، وكيف مَلَّ من حركة الشمس وشروقها وغروبها الدائمين. وجعل من هذا الملل «أدباً» يسمونه «الحركة المستقبلية». وهذا كمال أبوديب، كما مرّ معنا في تعريف الحداثة، يريد أن يغيّر كل شيء، ويقطع كل صلة مع الماضي، ليبقى التغيّر مستمراً كل لحظة، حتى لا يبقى شيء ثابتاً. إنه هَوس وقلق وحُمَّى. إنه مرض، إنه جُرثومة كما سهاها كمال أبوديب نفسه. وسئرى موقف بعض حركات الحداثة من هذه السنن، موقف العداء أو الإنكار، أو التجاهل.

هذه السنن الربّانية الثابتة عامل أساسي في النموّ والتطور والتغيير، في النظرة الإيهانية. وبغير النظرة الإيهانية يضطرب التصور لهذه السنن، وتضطرب العلاقة والتعامل والموقف، ويصبح موقفاً ينشر الفساد في الأرض، والفتنة بين الناس.

إن الفطرة السليمة تدفع الإنسان ليتأمل في هذه السنن الربّانيّة في الكون، وتدفع الإنسان كذلك إلى السعي المنهجي الدائب في الحياة الدنيا على إيان وتوحيد، لينهض كل نموًّ في الجهد البشري وكلّ تطوُّر على أساس ثبات هذه السنن، ومضيها في حياة الإنسان.

فثبات هذه السنن جزء من النهج الإيهاني والتطوُّر الإيهاني، تتلقّاهُ الفطرة السليمة على يُسرُ وإيهان، وعلى وعي كامل لمسئولية الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وللأمانة التي يحملها،

والخلافة التي أنيطت به، والعبادة التي خُلِقَ لها، على ابتلاء وتمحيص. فلن تكون الحياة في نظر المؤمن صراعاً مع الكون، ولا صراعاً مع سنن الحياة، ولكنها وعي وتدبّر، وعبادة وسعي، وابتلاء وتمحيص. ليدفع هذا التصوّر سنّة الله في النمو والتطور، على طهارة وبركة.

يمضي الإنسان بهذا التصوّر وهو يدرك معنى عظيماً للحياة، وهو يعرف الدرب الذي رسمه الله له، والأهداف الجليّة التي حدّدها الله له، فيمضى على بصيرة ونور:

﴿ قُلْهَاذِهِ ، سَبِيلِي أَذْعُوٓ إَلِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ وَسُنَا الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَسَفَ ١٠٨)

٣ ـ التفكر والتحبر :

لقد ألحت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على تميّز الإنسان بالتفكّر والـدبر والتأمل، ورسمت للمؤمن نهجه المتميّز في ذلك كله، كما تميّز المؤمن بهجه المتميّز في ذلك كله، كما تميّز المؤمن بالنيّة والسعى.

إن هذا التفكير والتدبُّر مسئولية يحاسب عليها الإنسان، وسِمة يجب أن تبرز في حياة المؤمنين، حتى يدفع التفكير والتدبُّر سعى المؤمنين بالنيّة الصادقة والنهج الصادق. فإذا تعطلت قوة التفكير أو اضطربت، انحرف النهج، والسعي، وضلَّ الجهد عن أهدافه، وفقد سبباً هامًا من أسباب النمو في حياة المؤمنين وجهدهم.

إن ميدان التأمل والتدبّر في حياة المؤمن واسع جدّاً. إنه واسع اتساع ميدان السعي . فكما سخر الله ما في السموات وما في الأرض، وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنة، فإنه سبحانه وتعالى جعل السموات والأرض ميدان التأمل والتدّبر:

﴿ إِنَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيِنَتِ لِأُوْلِى الْأَلْبَادِ لَآيِنَتِ لِأُوْلِى الْأَلْبَادِ لَلْيَاتِ الْأَوْلِي الْلَهُ وَيَعَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهَ وَيَعَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهَ وَيَعَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَعَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَ كُرُونَ اللَّهُ وَيَعَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَ كُرُونَ اللَّهُ وَيَعَمَّلُونَ وَالْمَاخَلَقَتَ هَذَا بِلَطِلَا اللَّهُ عَلَى خَنُولِهِمْ وَيَتَفَكَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَتَفَكَ وَلَوْلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَتَفَكُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَمُولُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللِمُ الللللللْمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللللِمُ اللللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللللللِمُ

هذا هو اتساع ميدان التفكير في حياة المؤمنين، لا ينغلقون عن الحياة، ولا ينغلقون عن الكون، ولا يتركون هذه الميادين لغير المؤمنين ليجعل هؤلاء منها قوة لفسادهم وطغيانهم. فإن إثم المؤمنين إن فعلوا ذلك كبير، وعقاب الله شديد. إن الميادين مفتحة لسنة الله للناس كافة:

﴿ كُلَّا نُمِدُ هَا وُلَا هِ وَهَا وُلَا مِنْ عَطَاء رَيِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَيِّكَ مَعْظُورًا ١٠ ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَا وَلَا مَا عَظُهُ رَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وإن هذه الميادين هي ميادين ابتلاء وتمحيص حتى يميز الله الخبيث من الطيّب، وحتى تجلو هذه الميادين تمايز النهجين، وحتى يشرق نهج الإيهان بصدقه وقوته.

إن قوة التفكير هذه، وقوة التأمل والتدبر، أساسية في حياة المؤمنين، حين تدفعها النيّة الصادقة الخالصة لله، وحين يرويها الإيهان والتوحيد ويصوغها الإيهان والتوحيد والعلم الصادق بمنهاج الله قرآناً وسنة، إن قوة التفكير والتأمل والتدبر بهذه الخصائص هي منطلق هائل لنمو الجهد البشري المؤمن ولتطوره، ولاكتساب كل حديث نافع وجديد طاهر في حياة الإنسان، في الأرض، وفي آفاق الكون.

إن قوة التفكير هذه، وقد جعلها الله نعمة منه على الإنسان، تصبح في حياة المؤمنين مصدر خير وبركة كثيرة. إنها تعمل في حياة المؤمنين بخصائصها الإيهانية المتميّزة: النيّة التي تدفع وتوجه، الإيهان والعلم الذي يصوغ ويُعذّي ويُنمّي، النهج المستقيم والأهداف الطاهرة الجلية. إنها تعمل وتؤتي ثهارها متناسقة مترابطة مع سائر طاقات المؤمنين، ليتضاعف العطاء، إنه ليس تفكير الناسك المنقطع عن الحياة، إنه تفكير المؤمن المرتبط بالسعي كها سنعرضه، بالجهد والعطاء، بالصبر والمداومة، بالأمل الممتد والرجاء الذي لا ينقطع، والبشرى التي تملأ حياة المؤمن في كلّ أحوالها.

إن قوة التفكير في حياة المؤمنين قوة ممتدة مع العصور والأجيال، غنية بالتجارب والخبرة والمران، نامية متطورة هي ذاتها بهذا كله، دافعة إلى كل نمو وتطور. فإن ظهر أنها توقّف في مرحلة من مراحل التاريخ، فإن الحقيقة ليست توقّف التفكير المؤمن فحسب، ولكنها ضعف الإيهان والتوحيد، وهوان القلوب والعزائم أولاً، وهذا الهوان والضعف أدّى إلى

الغصل الوابع

اضطراب التدبر والتأمل، واضطراب السعي، ومن ثم التخلف عن ميادين التنافس الحق، أو تركها للمشركين خالية من فرسان الإيان ومواكب التوحيد، عاجزة عن النمو والتطور، عاجزة عن البحث عن الجديد النافع الطاهر. وفي هذه الحالة يصبح هؤلاء العاجزون يتَتَبَعون سنن غيرهم، ويقلدونهم تقليداً أعمى، وينقضون عرى الإسلام عُرْوَة عُرُوة.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لتتبعُنَّ سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جُحر ضَبُّ لتبعتموهم». قلنا: يارسول الله! آليهود والنصارى؟! قال: «فمن؟!» (رواه الشيخان وأحمد وابن ماجة)(١).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول-الله ﷺ: «لتَّنْقَضَنَّ عرى الإسلام عروة عروة عرف الإسلام عروة عروة. فكلما انتقضت عروة تشبّث الناس بالتي تليها. فأوّلهن نقضاً الحكم وآخرهنَ الصلاة».

(رواه أحمد وابن حبان والحاكم)(٢).

هذا هو حال العاجزين ولو انتسبوا إلى الإسلام. إنه حال من ضعف إيهانهم وهان سعيهم وضل تفكيرهم، فعجزوا هم أنفسهم عن النمو والتطور، وعجزوا عن البحث عن الجديد النافع والحديث الطاهر، فقعدوا يتتبعون سنن غيرهم على ذلة وعجز وهوان.

أما المؤمنون الأقوياء، الفئة الظاهرة، الماضية مع العصور والأجيال، فإنها تظل تنهج نهج الإيهان على عزة وظهور لا يضرها من خالفها، تدفع النيّة الصادقة تفكيرها، يرويها الإيهان والتوحيد والعلم بمنهاج الله، فيمضي جهده البَشريُ على نموَّ وتطور، يطرق آفاق الحياة، على سُننٍ ربانيّة، وقدر غالب وقضاء ماض ، وعلى عبادة خَلَقَ الله الإنسان لها، وأمره بها، وحمّله أمانتها.

أما تفكير المشركين الذين أشركوا بالله أو كفروا به، والذين فسدت نيَّتهم، واضطربت

⁽۱) البخاري: كتاب (۲۰) باب (۱۶۳). حديث (۳۶۵۳). مسلم: كتاب (۲۷). باب (۲). حديث (۲۲۲۹۲). أحمد: المسند (۹۶/۳)، الفتح (۱۹۷/۱) حديث (۲۲-۲۳).

 ⁽۲) صحیح الجامع الصغیر وزیادته للألبانی. ج (٥) (ص: ۱۵) حدیث (۱۹۵۱). وقال تخریج الترغیب (۱۹۷/۱).

بذلك علاقاتهم بسنن الله، واضطرب فهمهم لها، اعتبر القرآن الكريم هؤلاء لا يفكرون ولا يبصرون ولا يسمعون إنهم كالأنعام بل هم أضلُّ سبيلًا:

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ أَلِحِينَ وَأَلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعُنُ لَا يَعْقَلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَفَالُهُمْ أَفَالُهُمْ مَا فَانَّ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِهِكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِهِكَ مُمُ الْفَعْفِرُونَ بِهَا وَلَيْهِكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِهِكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِهِكَ مُمُ الْفَعْفِلُونَ فَي اللهِ اللهُ اللهُ

فلا شكَّ بعد ذلك أن يبطل سعي هؤلاء بعد أن فسدت النيَّة وفسد النهج والتفكير والسمع والبصر. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يقبلَ من هؤلاء عملًا ولا سعياً أبداً مها حمل من زُخرف النمو الكاذب والتطور الخادع:

﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبِكَآءُ مَّنتُورًا ۞ ﴾ (الفرقان: ٢٣).

٤ _ المعبي المنهجي الدائب للإنسان المؤمن :

السعيُ في الأرض طبيعة في الإنسان وسِمّة من سهاته، ومحاولة اكتشاف المجهول في حياته الدنيا رغبة ملحّة فيه. هكذا خلق الله الإنسان وهكذا جعل فطرته وطبيعته.

والناس كلهم يسعون في الحياة استجابة لهذه الطبيعة، وإدراكاً للحاجة لتحصيل الرزق.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ مُو إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ (الملك: ١٥)

وجعل الله كذلك ما في السموات والأرض مُسخِّراً للإنسان، ليطرق الإنسان أبوابه، وليسعى فيها سعياً دائباً ممتداً مع العصور والأجيال، وليرى آيات الله من خلال سعيه، إذا سعى وهو مؤمن:

﴿ أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَلِهِ رَةً

وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَلَاهْدَى وَلَا كِنَبِ مُنِيرٍ ۞ ﴾

وتتوالى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لتبين لنا هذه الطبيعة العامّة في الإنسان، وهذه الأرض المذلّلة المهدة لسعيه، وهذا الكون المسخر له.

ولكنَّ هذا السعي يتنوَّع وتتعدَّد مذاهبه في واقع الإنسان، كما نلمس ذلك في تاريخ الإنسان من ناحية، ومن ناحية أُخرى كما يقرِّر ذلك القرآن الكريم:

﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّى ﴾

ومـذاهب السَّعي كُلُّها تجتمع في خطين متبـاينـين، ونهجين مختلفين: نهج الإيهان والتقوى، ونهج الكفر والتكذيب:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنُيسَيْرُهُ. لِلْيُسْرَى ۞ وَأَمَّا مَنْ بَغِلَ وَأَسْتَغْنَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنُيسَيْرُهُ لِلْعُسْرَى ۞ ﴾ (الليل: ٥-١٠)

وهكذا يتهايز نهج الإيهان بالنيّة والإيهان والمنطلق، وبالدرب والأهداف، وبالوسائل والأساليب:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وَيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَنَهَا مَذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذَمُومًا وَهُومُ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُومُومُ وَمِنْ مَلَا يُمِدُّ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُومُ مُورًا فَي كُلَّا نُمِدُ هَتَوُلَآءِ وَهَلَوُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَيِّكَ فَمُ اللَّهُ اللللْمُولِلَّةُ اللَّهُ ال

إن هذه الآيات جلية بينة لا تكاد تحتاج إلى تعليق إنها تقارن بين النهجين في النيّة ﴿مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاخِلَةَ مَنَ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ والدرب ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ ، وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ والدرب ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ . . . ، وَسَعَىٰ لَهَا سَعّيَهَا وَهُوَمُونَ مُنْ ﴾، والنتيجة ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ رَجَهَنَّمَ . . . ،

فَأُوْلَتِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا ﴾.

ويؤكد القرآن الكريم هذا التهايز في سور عدة وآيات بيّنات، نأخذ منها قبسات:

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ أَجْرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْمَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ شَ ﴾ (الجانبة: ٢١)

سعيان مختلفان في حياة الإنسان، لا يعقل أن تكون نتيجتهما واحدة في الحياة الدنيا ولا في الأخرة. ولا تتم هذه المقارنة في موقف أو مرحلة، ولكنه تمايز في تاريخ الإنسان.

ومن هذا السعي الدائب المتميّز للإنسان المؤمن، ينطلق عمله، وينمو ويتطوّر على خصائصه الإيهانية. ومع هذا السعي الدائب للأمة المؤمنة ينمو عطاؤها ويتطور على نهجه الإيهاني، وهي تسعى في آفاق الكون أمة عابدة لله قانتة له.

فبالإضافة إلى «النيّة» التي يتفرّد بها سعي المؤمن، فإنه يتهايز كذلك بالنهج. فله دربه المتميّز، وله أهدافه المتميزة، وله كذلك أساليبه ووسائله. هذه كلها تدفع جهد المؤمنين ليظل نامياً متطوراً، وليكون النمو والتطور من خصائص المهارسة الإيهانية، من خصائص السعي المنهجي الدائب للمؤمنين، في مختلف ميادين الحياة. فإذا توّقف النمو وجمد الجهد، فإن هذا يكون دليلًا على وهن في الجهد والعطاء، والإيهان والتصور، وعلى تقصير يحاسب عليه الإنسان المؤمن بين يدي الله العزيز الجبّار.

٥ ـ قواعد الإيمان والتوحيد تصوغ الممارسة الإيمانية ،(١)

يرسم الإيمان والتوحيد نهجاً متميّزاً للجهد والعمل والسعي. ويفصّل منهاج الله هذا النهج أدق تفصيل، ويُسمّى هذا العمل والسعي وبالعمل الصالح، وتتأكد هذه القواعد في آيات كثيرة وسور عديدة، وترتبط كلها بالإيمان والتوحيد. ويتكرر النصّ للتأكيد والتثبيت: ﴿...كَأَلَذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ...﴾

⁽١) يرجع كتاب التوحيد وواقعنا المعاصر للمؤلف. الباب الثالث الفصل الرابع (ص: ٣٤٣ ـ ، ٢٧٥).

نهج الإيهان والتوحيد يوجه الجهد البشري إلى هالعمل الصالح »، إلى المهارسة الإيهانية . ومن أهم خصائص المهارسة الإيهانية والعمل الصالح هو نمو هذه المهارسة وتطورها على نهج رباني إيهاني، في كل ميادين الحياة الدنيا: الفكرية والعلمية والاجتهاعية والأدبية والصناعية وغيرها، ليهدف هذا النمو والتطور إلى صلاح حياة الإنسان على طُهْرٍ وخير وسعادة، ولمحاربة الفساد في الأرض.

هذا النهج الإيهاني المتميَّز برسالة التوحيد، يجعل مصدر الطاقة الحقيقية للنموَّ والتطور في حياة الإنسان هو الإيهان والتوحيد، حين يكون التوحيد هو الذي يدفع الإنسان ويوجهه، ويصوغ له فكره ونشاطه، وحين يحمل الإنسان عقيدة الإيهان والتوحيد ليخوض مرابع الخير والصلاح. فيظل هذا النهج مرتبطاً منذ اللحظة الأولى «بالنيّة» التي تربطه بمصدر الطاقة الحقيقية، النيّة التي يتميّز بها نهج الإيهان عن المناهج الأخرى التي يضل بها الناس، النيّة التي يبطل عمل المسلم إذا فسدتُ أو اختلَتْ.

ويرسي الإسلام على «إتقان» العمل دفع للعزيمة إلى تطويره ليبلغ أحسن حالاته. ودعوته فإصرار الإسلام على «إتقان» العمل دفع للعزيمة إلى تطويره ليبلغ أحسن حالاته. ودعوته إلى الإحسان في العمل كذلك هو دفع للسعي إلى بلوغ ذروة الإتقان، مرتبطاً بكل معاني الإيمان والتوحيد. ودعوته إلى المداومة على العمل، هي دعوة إلى متابعة الإتقان والإحسان في العمل كله. وكذلك دعوته إلى الرفق في العمل والأناة، إلى التدبر والتفكير، وإلى التعاون وانطلاق الحوافز الإيمانية والمبادرة الذاتية، والموازنة الأمينة، والإشراف والتوجيه، والنصح والتقويم، ومعالجة الأخطاء والتوبة، والشورى، ودعوته إلى طلب العلم حتى والنصح والتقويم، ومعالجة الأخطاء والتوبة، والشورى، ودعوته إلى طلب العلم حتى جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة، إن هذه القواعد كلها، وكثيراً غيرها، تدفع بصورة إيمانية نشاط الفرد والجهاعة والأمة، وكذلك نشاط البشرية إلى عبقرية النمو وجمال التطور، وجلال الإحسان والصلاح.

كل هذه القواعد ترتبط فيها بينها، وترتبط مع غيرها من قواعد الإيهان، وتتهاسك كلها في منهاج ربّاني معجز هو كتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ.

ونـأخـذ قبسـات من منهاج الله ، لنرى عظمة هذا النهج الرباني وهو يحوط الإنسان

والبشرية كلها بأعظم رعاية وعناية:

﴿ · · · كَذَلِكَ بَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّ أَءُ وَأَمَّامَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَعَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ ﴿ الرعد: ١٧)

توضح لنا هذه الآية الكريمة امتداد نهج الإيهان في الأرض وفي الزمن، وثبوته ورسوخه في حياة الإنسان. كيف لا؟! والفئة الظاهرة التي تحدثنا عنها قبل قليل ماضية في الأرض تحمل رسالة الله، لا تُقهر فإنها ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، ماضية مع الزمن تُقدَّم ما ينفع الناس. هذه الفئة لم تعرِّفها الأحاديث الشريفة لنا بجنسياتها ولا بقومياتها ولا بأسهائها. إنها قدَّمتها لنا بخصائصها الإيهائية وامتدادها الإنساني، بخصائصها التي تنبع من الحق، ومن منهاج رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، على محجَّة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. إنها تمثل حاجة الإنسان الحقيقية في الحياة الدنيا، حاجته النافعة التي تدفع النمو والتطور إلى الخير والصلاح:

﴿ ... وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَّكُتُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

هذا هو النهج الحق الصادق الذي أعطى للإنسان حق التفكير والتدّبر، بل أمره بذلك، حتى تتناسق قواه كلها: فكره وعقله وعاطفته وغير ذلك مما أودع الله فيه وفي فطرته، لتتناسق كلها وتتعاون وتتكامل فتدفع بذلك نهج النمو والتطور، بدلاً من أن تتصارع وتتناقض فتتبدَّد، فلا يكون التغيير عندئذ إلا شراً وفساداً، وفتنة وضياعاً. وكذلك قوله تعالى:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلَا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (مُصْل: ٣٣)

هذا هو القول الحسن والعمل الصالح والمارسة الإيهانية التي تجمع كل خصائص النهج الإيهاني ليتصل الإنسان بالإنسان فيدعوه إلى الحق، تدفعه النيَّة الصادقة والهدف الجليّ والصراط المستقيم.

وعن شداد بن أوس قال: خصْلتان سمعتها من رسول الله ﷺ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليُحدُّ أحدكم شفرته وليرحْ ذبيحته». (رواه أبوداود)(١)

يمتلُّ الإحسان، وهو ذروة الإتقان، حتى تشمل الرحمةُ الحيوانَ عند ذبحه، وقد أُحل الله ذبحه وأُكله، وما أحل تعذيبه!

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه».

هذا هو الإتقان حين يكون قاعدة إيانية ربّانية، تحمل في داخل الإنسان المؤمن معها جميع حوافز الإتقان، مرتبطة بالنيّة والإخلاص، متوجهة إلى هدف كريم يقود إلى هدف كريم، ثمّ ترتبط الأهداف كلها بالهدف الأسمى، بالجنة:

﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم (الإسراء: ١٩)

وأما الآخرون الذين انحرفوا عن نهج الإيهان فقد اضطرب جهدهم، وكان مصيرهم النار:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ وفِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ بَهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ بَهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ بَهَا مَا يَصْلَنِهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ۞ ﴾ (الإسراء: ١٨)

إن عظمة هذا الهدف في حياة الإنسان وجلاله، هدف الجنّة والسعي إليها، إن هذه العظمة وهذا الجلال يظلّان يُلحَّان على ابن آدم في سعيه ونشاطه إلى النمو والتطور. فوضوح الهدف وجلاؤه يكون حافزاً هاماً للنمو والتطور، والوصول إلى الأفضل والأطيب

 ⁽۱) سنن أبي داود. كتاب (۱۰). باب (۱۲). حديث (۲۸۱۵) ورواه مسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي والدارمي.

⁽٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (١١١٣) صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم (١٨٧٦).

والأطهر. وهو تنافس كريم بين المؤمنين، تنافس يُحرِّك كل حوافز الإيمان لتدفع العمل على النموّ والتطوّر. وتجتمع النية والدرب المستقيم والهدف العظيم لتكون أساس التخطيط.

﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَهَ ٱلنَّعِيمِ ١٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ ١٠ خِتَنْمُهُ مِسْكُ وفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ 🕝 ﴾ (المطفقين: ٢٤ - ٢٦)

إن هذا الهدف وهذا التنافس يتطلبان الصبر والمثابرة. والصبر والمثابرة من قواعد الإيهان، وخصائص المهارسة الإيهانية والعمل الصالح. والمثابرة والمداومة كذلك صفة إيهانيّة تغذِّي النموُّ وتدفع التطُّور إلى الخير والأصلح والأقوم. لذلك جاء حديث رسول الله ﷺ يبين أن أحبُّ الأعمال إلى الله أدومها حتى ولو كان عملًا قليلًا:

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها الله أدومها وإن قلّ ، ۵ . (متفق عليه)(١)

هذا هو النهج الوحيد لدى الإنسان، النهج الوحيد الذي يدعو إلى النمو والتطور، وإلى الموازنة والعدالة، وإلى صدق الحرّية وأمانتها، وإلى سلامة الأمن والأمان. إنه النهج الذي يدعو الإنسان إلى استخدام عقله وسائر ما وهبه الله من قدرات وطاقات، حين تتناسق كلها معاً، فيتعامل الإنسان حينئذ تعاملًا صادقاً مع الحياة وسنن الله في الكون، فينمو عطاؤه وجهده، ويتطور إنتاجه وواقعه، ليبلغ الجديد النافع والحديث الطاهر، وليسعد في دنياه وينجوَ في آخرته .

هذه القاعدة العظيمة تجمع خصائص التصوُّر الإياني ليكون تصوَّراً قرآنياً ربانياً، وليصوغ للإنسان ممارسته الإيهانيَّة ، وليكون النمو والتطور من أهم خصائص المهارسة الإيهانية . ٦ ـ تعارف الشعوب، واتصال الأجيال، وبناء الأمة :

إن تعارف شعوب الأرض ولقاءها في بناء حياة الإنسان على الأرض، لتحقيق معنى الاستخلاف وه الاستعماره المذي أمر به الله كها سبق أن ذكرنا ولمحاربة الفساد بكل

أشكاله، ومحاربة الظلم والعدوان والطغيان والاستكبار في الأرض، إن تعارف الشعوب

⁽۱) صحیح مسلم. کتاب (۲) باب (۳۰). حدیث (۲۱۸/۷۸۳).

ولقاءَها وتعاونها طاعة لله وعبادة له وتحقيقاً لواجب الاسنخلاف وأداء الأمانة التي يحملها الإنسان في الحياة الدنيا، إن هذا التعارف هو ما يدعو إليه الإسلام:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُرُ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ آحَرَمَكُرْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّاللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ ۞ ﴾ (الحجرات: ١٣)

إن هذا التعاون بين شعوب الأرض على هذا النحو الكريم، يجمع الجهود البشرية لتتقل الخبرات، وتتنافس الجهود وتتكامل، ويمضي النمو في حياة الإنسان صلاحاً، والتطور خيراً، والتغيير بناء وزيادة إيهان. ولقد تفرّد الإسلام في دعوته هذه، وأرسى جميع القواعد اللازمة للقاء الشعوب على هذه الأسس الربّانيّة لخير الإنسان على الأرض فمنع الظلم والعدوان فهما معطلان للنمو والتطور والخير، وأقر العدل والقسط بجميع تفصيلاته اللازمة للشعوب لتلتقي عليها، ورسم السبيل، وجاء منهاج الله مفصلاً بيّناً. وحدد الإسلام الروابط الإيهانية الصادقة التي تربط الإنسان بالإنسان، والرحم بالرحم، والشعوب بالشعوب.

ولم يكتف الإسلام بذلك. لم يكتف بتعارف الشعوب وتعاونها في عصر واحد، وإنها دعا لاتصال الأجيال كلها، لتنتقل الخبرة من جيل إلى جيل، والأمانة من جيل إلى جيل، ودعوة الله من جيل إلى جيل، في أمة واحدة ضاربة في التاريخ، ممتدّة مع المستقبل، هي أمة الإسلام.

هكذا يبني الإسلامُ الأجيال: الابن يدعو لأبيه ويبرّ أصدقاءه ويصلهم، ويقضي دينه وحجه وبعض عباداته، ويستغفر له. وهذا إبراهيم عليه السلام يصل الأجيال كلها بدعائه:

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَقِي لَسَمِيعُ الْحَكَةِ السَّكَاءُ اللَّهُ كَاءً اللَّهُ اللَّهُ وَلِي وَلِوَالِدَى وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الباب الثالث الغصل الرابع

ونوح عليه السلام يجمع أجيال المؤمنين بدعائه:

﴿ رَّبِ اَغْفِرْ لِي وَلَوْلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللهِ وَلَانَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا لَبَازًا ۞ ﴾ (س: ٢٨)

وفي سورة الأنبياء يأتي عرض مسيرة بعض الأنبياء منذ نوح عليه السلام: إبراهيم، لوط، نوح، داود، سليهان، أيوب، إسهاعيل، إدريس، ذا الكفل، ذو النون، زكريا، يحيى، وعيسى بن مريم، على الأنبياء جميعهم السلام، ثم يُختم هذا العرض العظيم بهذه الأنه العظيمة:

﴿ إِنَّ هَانِهِ اللَّهُ أُمَّةُ فَرَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١٠ ﴿ إِنَّ هَانِهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وفي سورة المؤمنون كذلك يأتي عرض مسيرة بعض الرسل والأنبياء، ثم يختم هذا العرض بالآيتين الكريميتين التاليتين:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيطًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْمٌ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْولِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْ

وهكذا بين العبادة: ﴿ . . وَأَنَا أُرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ والتقوى: ﴿ . . وَأَنَا رَبُّكُمْ مَا غَبُدُونِ ﴾ والتقوى: ﴿ . . وَأَنَا رَبُّكُمْ مَا فَالْمِينِ أَمَة الإسلام ﴿ وَإِنَّ هَالِمِينَ اللَّهِ الإسلام ﴿ وَإِنَّ هَالِمِينَ أُمَّةً كُمْ أُمَّةً وَبَعِدَةً . . ﴾ . ﴿ وَإِنَّ هَالِمِية أُمَّةً كُمْ أُمَّةً وَبَعِدَةً . . . ﴾ .

وتتصل الأجيال المؤمنة لتدفع النمو والتطور في حياة الإنسان، ولتضمَّ جهداً إلى جهد، وفكراً إلى فكر، وعزيمة إلى عزيمة، فتنهض بذلك حضارة الإيهان بناءً وواستخلافاً» وواستعهاراً»، عدلاً وأمناً، قوة وعزةً، نمواً ماضياً مع الدهر يحمل الخير والصلاح للإنسان.

هذا الاتصال بين الأجيال، وهذا التعارف بين الشعوب، وهذه القواعد التي يقوم عليها الاتصال، يريد أهل الحداثة قطعه، وفصله، وتحطيمه. أما سمعنا قول كهال أبوديب:

الباب الثائث الغصل الرابع

والحداثة انقطاع معرفي . . ، » ، « . . . الحداثة انقطاع لأن مصادرها المعرفية هي اللغة البكر، والفكر العلماني، وكون الإنسان مركز الوجود . . » . ولو رجعنا إلى النصوص السابقة في التعريف للحداثة ، لرأينا أكثر من شاهد على ذلك . وسنرى فيها يلي من فصول شواهد أكثر .

وإذا كان تعارف الشعوب عاملًا من عوامل النمو والتقدّم كها يقرّر الإسلام، وإذا كان التصال الأجيال عاملًا هاماً كذلك في هذا الصدد، فإن بناء الأمة الواحدة وروابطها الإيهانية عامل هام كذلك في بناء النمو والتطور، ودفع حياة الناس إلى التغيير إلى الأصلح وإلى الخير. ولقد رأينا في الآيات السابقة عظمة معنى الأمة المؤمنة الواحدة الممتدة في التاريخ، فهي كذلك أمة واحدة في كل عصر ترتبط بجميع الروابط الإيهانية.

نهجان متهايزان في سبيل النمو والتطور والتغيير، ونهج الإيهان يبرز بقواعده وتناسقه وتكامله، بخيره وصلاحه، بقوته وعزّته.

ونوجز أهم خصائص النهج الإيهاني في النمو والتطوّر والتغيير، وفي السعي للتجديد وطلب والحديث النافع الطاهر، كما عرضنا ذلك في الصفحات السابقة، نوجز هذا بنقاط محدّدة للتثبيت والتذكر:

ا ـ الفطرة السؤية السليمة :

الفطرة السوية السليمة وما تحمله من نوازع وطاقات أهمها الإيهان والتوحيد وما يرافقهها من «نيّة» يتفرّد بها الإسلام، وكذلك التأمل والتفكير وكذلك الرغبة في السعي، والبحث وطلب النموّ والتطور، وطلب «الجديد» النافع و«الحديث» الطاهر.

٦ ـ السنن الربانية الثابتة في الكون والحياة :

إن ثبات هذه السنن الربانية أساس كل نمو وتطور، وبغيره لا يستطيع الإنسان أن ينمو ويتطور في سعيه وحياته، ولا أن يكتشف جديداً ولا يبلغ «حديثاً».

٣ ـ التفكر والتدبر والتأمل :

وهذه ميزة الإنسان، يحمل بسببها المسئولية والأمانة، ويحمل معها القدرة على البحث المستمر عن الجديد، وعن وسائل النمو والتطور، ويحمل بسببها مسئولية التمييز بين الطيب

الباب الثائث الغصل الرابع

والخبيث، والحق والباطل.

٤ ـ السعي المنهجي الدائب للإنسان المؤمن :

والسعي كذلك سمة من سهات الإنسان، سَهّل الله له سبيلها، وذلل الأرض له من أجلها، وسخر له ما في السموات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، لتكون الحياة ميدان سعي للإنسان وابتلاء، ولتدفع سعيه النية الخالصة لله، على نهج إيهاني وأهداف إيهانية، ووسائل وأساليب إيهانية كذلك، تحقق له مع سائر الخصائص السابقة إمكانية النمو والتطور، من خلال المهارسة الإيهانية بكل خصائضها.

٥ ـ قواعد الإيمان والتوحيد تصوغ الممارسة الإيمانية :

إن قواعد الإيهان والتوحيد، حين تصوغ المهارسة الإيهانية، تجعل النمو والتطور في الجهد البشري من خصائص المهارسة الإيهانية. ونورد هنا قبسات من هذه القواعد الإيهانية:

- أ _ النية مع العزيمة والتصميم.
 - ب _ الإتقان والإحسان.
 - ج _ الرفق والأناءة.
- د _ التفكُّر والتدبّر والموازنة الأمينة.
 - هـ ـ التعاون.
- و _ انطلاق الحوافز الإيهانية والمبادرات الذاتية.
 - ز ــ النصيحة والتعاون من خلالها.
 - ح ـ الرأي والشورى.
 - ط _ الإشراف والمراقبة والتوجيه.
- ي _ معالجة الأخطاء بالأساليب الإيهانية الصادقة النظيفة.
 - ك _ التوبة إلى الله والاستغفار، والدعاء والذكر.
 - ل _ العلم الصادق بمنهاج الله والواقع.
 - م _ النهج والتخطيط، والإدارة والتنظيم.

الباب الثالث الغصل الرابع

- ن ـ وضوح الدرب وجلاء الأهداف.
- س التنافس في العمل الصالح وطلب الأخرة، لا التنافس على الدنيا وشهواتها.
- ع إن تميّز نهج الإيهان بالنيّة الخالصة لله، وبجلاء الدرب والأهداف، والوسائل والأساليب، إن هذا التميّز يدفع إلى نموّ متميز وتطور طاهر نظيف.
- ف _ الإيهان والتوحيد هما مصدر الطاقة العظيمة التي تغذّي النشاط وتُنمّي طاقات الإنسان ومواهبه على صفة متوازنة عادلة، تسمح لكل طاقة أن تحقق أهدافها
- ص ـ هذه الخصائص الإيهانية كلها تجمع طاقات المؤمنين لتصبّ كلها في مجرى واحد من الخير والبركة للإنسان كله على الأرض، توفّر بذلك الفرصة الأكبر للنموّ الطاهر والجديد النافع.

٦ ـ تعارف الشعوب، واتصال الأجيال، وبناء الأمة :

إن تعارف الشعوب واتصال الأجيال وبناء الأمة المسلمة الواحدة، إن هذا كله حين يتم على أساس من قواعد المنهاج الرباني، تستقر قواعد الأمن الحق والسلام العادل في حياة الإنسان، في حياة الشعوب كلها، لتوفّر بذلك الجهود وتجمعها على أفضل درب وأكرم سبيل للنمو والتطور.

ومع يقيننا بأن النهج الإيهاني يحتاج إلى دراسة أوسع، إلا أننا عرضناه هنا بالقدر الذي نشعر أنه يناسب موضوعنا ودراستنا.

بهذا التصور للنمو والتطور والتجديد يكون العمل والعطاء حاضعاً لقواعد ربانية ، ومن هذا التصور ينطلق الأدب الإسلامي .

الفصل الخامس

The state of the s

الماضي ، التراث ، الأسطورة بين الأدب الإسلامي والحداثة

يقول «إزرابوند Ezra Pound» في مقالة عن الشعر الفرنسي: «إن جميع الجهود التي تُبذل لتكون شاعرياً "Poetic" على هذا النحو أو ذاك لا تبلغ هدفها». ويعلق «لويس ميناند» في كتابه «اكتشاف الحداثة Discovering Modernism» فيقول: «مع ما في هذا القول من وجاهة، لكنه يترك السؤال الهام حائراً يبحث عن إجابة، ألا وهو: كيف يمكن وصف النبضة التي تكون القصيدة بغير هذه الجهود» (١) ذلك لأن «الشاعرية Poetic» أصبحت تحمل معنى هائماً في اللاوعي، وأصبحت الحداثة تدفعها بعيدة في عالم الغيبوبة والسكر، كما وصفه لنا أدونيس وغيره. وأصبحت كلمة «الأدب» موضع صراع شديد بين المذاهب، صراع فوضوى.

يقول «إزرابوند» في رسالته إلى «هارييت مونرو»: إن أيَّ جملة أدبية أو نشاط أدبي التعادية و نشاط أدبي التعادية والمستحدة التعادية أمن صبر القارىء وتبدَّد جزءاً من صبر القارىء وتبدَّد جزءاً من إحساسه . . . »(١).

ويقول المويس ميناند، في كتابه المذكور أيضاً: المجرت العادة لدى بعضهم أن يصف

Louis Menamd Discovering Modernism , Eliot and His Context, - Oxford University Press- 1988. (1)

⁽٢) المرجع السابق. (ص: ٥٥).

«الحداثة Modernism بأنها مذهب شكلي تظهر ملامحها على صورة ردود فعل للحياة العصرية أكثر مما هي انعكاس لها. ذلك أن بعض الناس اعتاد أن يصف الحياة بالفوضى وانعدام الشكل والقيم، مما لا نزال نسمعه حتى اليوم». ثم يقول: «ولكن يمكن أن نرى الحداثة من بعض الوجوه بأنها محاولة لتطبيق المصطلحات الأدبية ومعاييرها على الأساليب المختلفة لقياس القيم الاجتهاعية وأعهالما المختلفة، دون أن يفقد الأدب ما تمتع به كميدان تقليدى للعطاء والمحاولة «(۱)

لقد ظلت أسئلة كثيرة في عالم الأدب الحداثي وفكره قلقة حائرة تبحث عن إجابة. وظلت التصوَّرات للحداثة في صراع ممتد لا يزيدها الصراع إلا غموضاً واضطراباً. ومع ذلك فقد بقي لها من خلال هذا الصراع ملامح عامة مشتركة، كان الغموض والاضطراب أحدها، كما رأينا في النصوص التي سقناها أعلاه وفي الصفحات السابقة.

وحين تحدثنا عن جذور الحداثة مررنا بمراحل ثلاث: الأولى: «كانت» و«هيجل» و«ماركس» عند «جيدنر». والثانية... اليونان ووثنيتها. والثالثة عصور غابرة في التاريخ تعود إلى عهد الرسالة الأولى مع نوح عليه السلام. ومها اختلف عليها أحد.

ومن أهم هذه الجذور والأسطورة والتي نبعت في الفكر اليوناني وأدبه ، وامتدت في الحياة الأوروبية منذ تلك العصور حتى يومنا هذا ، وحتى أصبحت سمة ملازمة لفكر الحداثة وأدبها . يقول «هنري سوسهان Henry Sussman في كتابه : والصور البَعْدية للحداثة المحاثة وأدبها . يقول «هنري سوسهان terimages of Modernity أخداثة اليوم أحيوا الأوديسا والملاحم الأخرى لتكون دليلاً لهم في جولاتهم القصصية . وأصبحت كتب «هوميروس» تُكوِّن الإطار الحقيقي للقصة والقاعدة للنهج البنيوي ، النهج الذي يُطعَّم به وأزرا بوند السلسلة الحائرة من قصصه والمادة الثقافية التي يتناولها مع غيرها من حضارات الصين وإيطاليا وفرنسا . الخ ورها اليونانية فيقول :

⁽١) المرجع السابق. (ص: ٨).

⁽٢) الصور البعدية للحداثة (ص: ١). (Henry Sussman (Afterimages Of Modernity)

ويمكننا أن ندرك السبب الذي من أجله أصبحت الأساطير وصناعتها، وهي أداة ثقافية دائمة ومتغيرة، موضوعاً متميزاً في التحليل البنيوي. ذلك لأن أساطير الآثار الكلاسيكية احتلت دوراً، في الثقافة الغربية على الأقل، مماثلاً للدور الذي احتلت الأحماض النووية "nucleic acids" في علم الوراثة "genetics" في القرن العشرين، أنا. ويقول كذلك: «... بالنسبة لليفي ستراوس "Claude Levi Shauss" فإن رجل علم الإنسان -an" (Roland عنده يمثل الصورة الحديثة لأوديسوس، وبالنسبة لرولان بارت Roland" الأسطورة عند بارت "Roland فإن «الأسطورة» تمثل النموذج المتفوق للغة ضد نفسها. والأسطورة عند بارت تمثل المجتلد في المسرح الروماني، أو حلبة المصارعة، حيث تُطلق الثقافة وتكشف عن علاقاتها ("والأسطورة تقيم علاقات قوية بين ما يسميه سوسيير "Langue"، وما يسميه علاقات في تحليله الألسني، كما يوضح ذلك سوسيان.

أدلة كثيرة واضحة على أهمية دور الأسطورة والخُرافة في أدب الحداثة وعلومه من تحليل بنيوي وغيره. وهذا ما يرفضه الأدب الإسلامي.

الخرافة والأسطورة، كما جاءت بها المثيولوجيا اليونانية، تمثل في نظر الإسلام صورة من صور الانحراف عن الإيمان والتوحيد. ولا نشك في أن كل أمة في الأرض قد بلغتها رسالة الله، فذلك ما نصّ عليه القرآن الكريم. ونلمس بعض الأثار المنحوفة عن الإيمان والتوحيد عند اليونان كما نلمسها عند غيرهم من الشعوب التي انحوفت عن الإيمان والتوحيد، وبقي لديها شعارات وألقاب، وحركات وتمتمات، انقطعت عن نبعها الحق فجفّت وذبلت وفسدت. المؤمن يؤمن بالغيب الحق كما جاء من عند الله في منهاج الله وحياً على عبده ورسوله محمد على معلم المعلم مطلقاً لا ريب فيه. فذلك مصدر أساسي من العلم الحق.

﴿ الْمَرْ ثُلُ ذَلِكَ ٱلْكِ تَلْكِ الْكِ تَلْكِ الْمَرْتَ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّالِمُلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

⁽١) المصدر السابق، (ص: ٣)، (٢) المصدر السابق، (ص: ٧).

الباب الثالث الغامس

المؤمن يؤمن بالغيب الحق لا بالخرافات والأساطير. أما إذا انقطع الإنسان عن الغيب الحق وانقطع عن منابع الإيمان والتوحيد، ومصادر العلم الحق والتصور الأمين، تحوّل بسبب هذا الانقطاع إلى اللجوء إلى الخرافة والأساطير والألهة التي يصنعها له هواه والشيطان، بدلاً من أن يلجأ إلى الله الواحد القهار، عالم الغيب والشهادة العزيز الغفار. وبتحوله هذا يندفع في سبل شتى كها مر معنا في حديث رسول الله على في فصل سابق. ويمضي الإنسان مع هذا الانحراف، إذا وقع فيه، ليُفرز بين عصر وآخر نهاذج متنوعة من هذا الانحراف تطلقها الأساطير ويصوغها الهوى والعلم المضطرب المحدود. وتصبح الأساطير ملجأ الإنسان التائه، ومنهج السعي، ومنطلق الفهم للحياة والكون والإنسان، ومصدر خصائص العمل والسعي. فلا عجب إذن، وقد أخذت الأساطير هذه المكانة في فكر الحداثة وعلومها وأدبها، أن تمتد سائر خصائصها موسومة بالغموض والتناقض والاضطراب، بالحيرة والقلق والحمى. ولا عجب أن نجد أن حياة الإنسان، والإنسان الأوروبي خاصة، لم تعرف الطمأنينة والاستقرار في هذه الحداثة التي تظهر في تاريخه، بل الأوروبي خاصة، لم تعرف الطمأنينة والاستقرار في هذه الحداثة التي تظهر في تاريخه، بل ملأتها الحروب والمجازر والأطهاع والظلم والعدوان، وانتشر فيها الفساد وظهر في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس.

أما المؤمن فيلجأ إلى الحق الجليّ الصادق، لا إلى الأساطير والأوهام والظنون. إنه يلجأ إلى الغيب الحق الذي نبأنا به الله سبحانه وتعالى، في منهاج ربّاني متكامل متناسق، ليقدّم للإنسان الخير والصلاح في الأرض، وليوفّر له الملجأ الأمين والحمى من عند الله، فيمضي على نور وهدى وطمأنينة. وتصبح كلمته كلمة خير وصدق، وأدبه أدب بناء وإصلاح على هدى من عند الله على صراط مستقيم، ينهل من مصدر غنى بالعلم الحق اليقينى.

فالأدب الإسلامي ينهل من علم الغيب الحق كها جاء في منهاج الله، ليفتح له هذا العلم آفاق الدنيا والآخرة، وليجول الأدب الإسلامي جولات الحق في هذا الميدان الواسع، وليجول جولات الحق في حياة الإنسان والبشريّة، بعيداً عن الأساطير والأوهام والظنون.

الحداثة تتعامل مع الأساطير والأوهام والظنون لتحمل الخصائص التي عرضتها لنا

النصوص السابقة، ولتنحرف كذلك بهذا التعامل عن النهج الحق الذي يمضي عليه الأدب الإسلامي، ولتمشل الحداثة في ذلك القضية الرئيسة الرابعة التي تُحدَّد موقف الإسلام والأدب الإسلامي الواضح من الحداثة برفضه الأساطير والخرافة.

وتقدم الأساطير بهذا الدور في الحداثة صورة من صور التناقض التي تعيش فيها الحداثة. فحين تدعو الحداثة دعوة جماعية، كما مرَّ معنا في النصوص المختلفة، إلى الانقطاع عن الماضي كله، عن التراث كله، تعود هي فتتصل بالماضي متناقضة مع نفسها ومبادئها. ولكنها لا تتصل مع الماضي كله، وإنها تتصل مع أسوأ ما في الماضي وتراثه، الأساطير والأوهام، وتترك الخير والحق الذي يمتدُّ في تاريخ الإنسان، تحمله النبوة مع العصور كلها والأجيال كلها، الحق الذي أكمله الله بالنبوة الخاتمة.

والأدب الإسلامي، وهـو يرفض صبغة التناقض هذه، وصبغ الاضطراب والشك والوهم والأسطورة، يرفض كذلك الانقطاع عن الماضي، أو تجاهل الحاضر، أو السعي للمستقبل سعياً معزولاً عن الماضي والحاضر. وهذه هي القضية الخامسة.

والأدب الإسلامي يرى، كما يرى الإسلام، أن العصور متصلة والأجيال مترابطة يجمعها التصور الصادق الواحد والأهداف الواحدة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويمتد هذا الاتصال على نور وإشراق حتى يربط الدنيا بالآخرة، وليكون هذا الاتصال كله نبعاً غنياً للأدب الإسلامي، يقدِّم به النهاذج الرائعة للإنسان في الأرض كلها، على إيهان وتوحيد ثابتين، وعلى أهداف واضحة ثابتة، وعلى نهج واحد وصراط مستقيم، ويدفع بذلك الجهد البشري لينمو ويتطور ويقوى ويشتد، ليساهم بدور عظيم في جهاد الإنسان لبناء الحياة الطاهرة النظيفة على الأرض، ولبلوغ الجنة في الدار الآخرة. واستمع إلى دعاء إبراهيم عليه السلام يربط الأجيال كلها في دعاء وميثاق وعروة وثقى:

﴿ رَبِّ ٱلجَعَلَٰنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَةِي رَبِّنَ اوَتَقَبَّلُ دُعَآء ۞ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآء ۞ رَبَنَا وَعَفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُقْمِينِ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ ﴿ (ابراهيم: ١٠،١٠)

وكذلك:

﴿ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَ يَنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَا وَتُبْعَلَنَاۗ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيدُ مُ ﴿ رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَّكِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾

(البقرة: ١٢٨، ١٢٩)

وآيات وأحاديث كثيرة تربط أجيال المؤمنين في الأرض كلها لتكون أمة واحدة تعبد ربًّا واحداً ولها نهج ربّاني واحد هو الإسلام :

﴿ إِنَّ هَلَاهِ وَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴾

(الأنبياء: ٩٢)

إنها نقطة فراق كبيرة بين الأدب الإسلامي والحداثة. إن تصوّر الأدب الإسلامي في هذه القضية وغيرها نابع من الإيهان والتوحيد ومن أسس المنهاج الرباني. وتصور الحداثة نابع من تصورها المختلف عن الحياة والكون والإنسان. إن جميع مذاهب الحداثة عبّرت عن هذا الانقطاع عن الماضي وأكدته. وأكثر من ذلك فإنها في الواقع الحالي تمزّق روابط الجيل الواحد، وتحطم الأسرة، وتغيّر من وظيفة المرأة في الحياة. يكتب هجورج هيمه من رجال الحركة التعبيرية في يومياته (٣ كانون الأول سنة ١٩٩١م): «كان باستطاعتي أن أصبح واحداً من أعظم الشعراء لو لم يكن لي مثل هذا الأب الحنزير»(١) هكذا أصبحت نظرة الابن لأبيه في مجتمع تقطعت فيه وشائج الأسرة.

والأدب الإسلامي يرى الأسرة نواة المجتمع البشري، ويرى أهمية علاقات الأبناء بالآباء كما رسمها منهاج الله، ويرى ترابط الأرحام على نحو لا تعرفه الحداثة الغربية أبداً، الحداثة التي تسلَّلتُ إلى المجتمع الإسلامي، وأخذت تقطع هذه الروابط الإيهانية،

⁽١) مالكم برادبري وجيمس ماكفارلن، كتاب والحداثة، (ص: ٢٦٩).

وأصابت نجاحاً نرجو أن يكون أقل مما حققته في الغرب ونرجو أن لا يمتد.

إن انقطاع الحداثة عن سلامة التصور الإيهاني للحياة والكون والإنسان وانقطاعها عن مصادر المعرفة الحقة، واعتهادها الأساطير، وانقطاعها عن الماضي بها فيه من حق وخير، وتقطيع روابط الأجيال، هذا كله، مع ظروف المجتمع الأوروبي وتطوراته بالثورة الصناعية والفلسفات المادية والمثالية هذا كله دفع المرأة إلى ميدان غير ميدانها الذي خلقت له، فخلعت سترتها وكشفت عورتها، وأصبحت لهيب شهوة تُخذَّر وتحرق وتفسد.

وتبنّى الأدب الحداثيّ هذا الدور للمرأة، وأصبح الحبّ في الأدب الحداثي لا يعني إلا المرأة والجنس والشهوة الملوّئة وطويت معاني الحبّ الصادق: حب العبد لربه وخالقه ولرسوله محمد على ليكون أعظم حب في حياة الإنسان كها نص القرآن والسنة على ذلك. وغابت معاني حُبّ الإنسان لوالديه وأرحامه، حُبّ برَّ وإيهان، وحب الإنسان للصلاح والخير والحق، وحُبُ المؤمن للمؤمن، وحبُك الإنسان في طريق الدعوة والبلاغ لرسالة الله لعباده، رسالة الإيهان والتوحيد، وحبُّ الرجل للمرأة في ظلال الزواج الطاهر، والسكن والحنان، والأمومة الغنية بالبر والعاطفة والإشراق، كل هذه المعاني الرائعة اختفت ليمثل الأدب الحداثي الحبّ في قطاع كبير منه الشهوة الملوّثة المحرَّمة، أو ليستبدل بالحبّ كراهية وحقداً على البشرية كلّها. غابت أعظم معاني الحبّ في حياة الإنسان، وأصبح الحب كها تصوره الأساطير اليونانية آلمة تعشق رجلاً، وآلمة تغضب أو ترضى للشهوة. وامتد هذا التصور وتسلّل إلى مجتمعاتنا حتى كادت تنحرف كلمة «الحبّ» عن نهجها القرآني وجلالة دوره في حياة الإنسان.

يختلف الأدب الإسلامي عن الحداثة في معالجة قضية المرأة ودورها. تصوَّران مختلفان. تصور ينبع من الإيهان والتوحيد، ومن مصادر المعرفة اليقينية لا الظنَية. وتصور ينبع من انقطاع عن ذلك كله، والتزام بالأساطير والوهم والظنون.

لقد أخذ بعضهم اليوم يدرك خطورة ما آلت إليه أوضاعهم حين دفعوا المرأة إلى العري والفجور، وإلى المصانع والوظائف العامّة. فهذا «جورباتشوف»، في كتابه «البيروسترويكا»، تحركت فطرته في لحظة من لحظات الوعي قبل أن تعود وتغيب ثانية

فيقول: «ولكن في غمرة مشكلاتنا اليومية الصعبة كدنا ننسى حقوق المرأة ومتطلباتها المتميّزة المختلفة بدورها أمّاً وربّة أسرة. كما كدنا ننسى وظيفتها الأولى التي لا بديل عنها مربّية للأطفال..»(١) ويهذا الاختلاف يختلف حجم كبير من الأدب، أدب المرأة ودورها في الحياة.

قضايا متعددة تختلف فيها الحداثة عن النهج الحق الذي يرسمه الإسلام ويتبعه الأدب الإسلامي: الانقطاع بين الأجيال أو الروابط بينها، الأسرة والأرحام وروابطها، المرأة ودورها في الحياة، الحبُّ ودوره ومنزلته. كل قضية من هذه القضايا تستحق دراسة مستقلة. ولكننا في هذه العجالة نكتفي بهذه الإشارة وهذا الإيجاز.

وقضية أخرى هامة ترتبط بها سبق. ألا وهي الانقطاع عن التراث كله ومحاربته، كها بينت نصوص رجال الحداثة أنفسهم. وهذه قضية مجمّع عليها في الفكر الحداثي: رفض التراث ورفض التقليد. والمؤسف أن هذه الشعارات أصبح طنينها مألوفاً حتى عشقته آذان عدّة، وهوته نفوس كانت نافرة منه قبل حين. ويبدو أن ذلك كان تحت تأثير الضغط الإعلامي الهائل في واقعنا اليوم، مع ما يشكو منه واقعنا الإسلامي من خلل واضطراب في التصور الإيهاني في قطاع واسع، مهد لقبول زينة وزخارف تحملها الحداثة وتطرحها في واقعنا، دون أن يجد الفرد المسلم فرصة للتمحيص والتدقيق. أصبحت كلمة «التقليد» منظرة للنفوس. والإسلام يُنكِر التقليد الأعمى دون وعي، ينكر التقليد الذي يمضي لمجرد التقليد، لكنه يأمر باتباع الحق ولو كان فيه تقليد، مادام يرافق التقليد وعي وفهم وتحيص وسنولية. إن الإسلام يضع ميزاناً واحداً ثابناً تُردُّ إليه الأمور كلها: منهاج الله وسنة - كها بلغنا إياه النبيُّ الحاتم عمد تشخ لساناً عربياً مبيناً. فها وافق هذا الميزان قبلناه ولو كان من الماضي، وما خالفه رفضناه ولو كان في واقعنا اليوم. وردُّ الأمور إلى منهاج الله ليكون هو الميزان الوحيد للإنسان قضية أساسية في الإيهان، يضطرب الإيهان دونها ويختل. ليكون هو الميزان الوحيد للإنسان قضية أساسية في الإيهان، يضطرب الإيهان دونها ويختل. والإسلام شدّد على الذين يأخذون دينهم عن آبائهم مقلدين دون وعي وتمحيص، ودون

⁽١) البروسترويكا لجورباتشوف، (ص: ١٦٦).

تدبر ودراسة، ويظلُّ الإنسان هو المسئول في جميع الحالات.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمْمُ التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ مَا آَاةً فَأَ أَوَلُوْ كَاكَ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ مَا ابَآءً فَأَ أَوَلُوْ كَاكَ مَا اللهُ اللهُل

وحين ينعى الإسلام على هؤلاء الذين يتبعون آباءهم دون وعي وتمحيص واتباع للحق وبحث عنه، فإنه يأمر بالنظر في الماضي والإيهان به وربطه بالحاضر مادام حقا بميزان منهاج الله:

﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَابِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِنَىٰ إِبْرَهِ عَمَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِى ٱلنّبِيتُونَ مِن زّيِهِ مِر لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ ﴾ (البغرة: ١٣٦)

التراث في نظر الإسلام قوة وضرورة مادام مرتبطاً بمنهاج الله، مادام يمثل مسيرة أمة الإسلام وهي تحمل رسالة الله إلى الناس على مرّ العصور، لتربط الماضي بالحاضر والمستقبل، ولتربط الدنيا بالآخرة. كيف يرضى الإسلام لأحد من أبنائه أن يتبع على غير هدى أو يقلد تقليدًا أعمى دون وعي ومسئولية، مادام الإنسان محاسباً بين يدي الله:

﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدِّ فَرَدًا ١٠٠٠ ﴾ (مربم: ٩٥).

نظرتان مختلفتان، ونهجان مختلفان، وموقفان مختلفان من التراث والتقليد: منهج يشرق من الإيهان والتوحيد، ومنهج فيه عتمة الانجراف وظلمته، وستظلُّ العتمة صفة من صفات الحداثة. يقول: «أنتوني جيدنيز» في كتابه أن «نتائج الحداثة عقول: «أنتوني جيدنيز» في كتابه أن «نتائج الحداثة عمل جانباً مُعتباً، جانباً أصبح شديد الوضوح بعتمته في القرن العشرين» (١). ويقول: «إن القرن العشرين هو قرن الحروب. إن عدد الحروب التي

Anthony Giddens: The Consequences Of Modernity. (۷: ص) (۱)

الباب الثالث الغاس

رافقها خسارة كبيرة في الأرواح كانت أكثر بكثير مما حدث في أي من القرنين السابقين. ففي القرن الحالي حتى الأن (١٩٩٠م) كان قتلي الحرب أكثر من مائة مليون إنسان. وإذا وقع نزاع يستخدم أسلحة الدمار الشامل، فإن الإنسانية معرضة للاستئصال، (١) إنها نتيجة طبيعية للفكر والأدب الذي كان يقود الإنسان في دهاليز العتمة قروناً طويلة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. إن جميع المذاهب الفكرية والفلسفية والاجتماعية والأدبية، وهي تحمل جذورها من الوثنية اليونانية كها عرضنا، مع ما أضافته لنفسها من العتمة مع العصور والأجيال، إن هذا كله كان لابد أن يؤدي إلى العتمة الحداثية والقلق والحيرة والشك. وإن جميع مذاهب الحداثة حملت معها هذه السهات: «الحركة الانحطاطية» ثم «الرمزية» وهالانطباعية»، «المستقبلية»، «التعبيرية»، «الدادائية»، «السيريالية» و«الأدب المهنة -Pro fessionalism»، «التصويرية»، «الذاتية egoism»، و«السميولوجية»، «البنيوية» و«مابعد البنيوية، والتشريحية، جميع هذه الحركات حملت معها العتمة والتناقض والقلق والاضطراب. جميع هذه الحركات كانت للبحث عن إله تعبده من دون الله. وكل حركة كانت تأخذ جزئية في الحياة تحاول أن تجعل منها حقًّا مطلقاً تفسر به الحياة كلها، وعندما تكتشف فشلها تصاب بالصدمة فتنهار، فتظهر حركة جديدة هي ردّ فعل للحركة السابقة، تأخذ جزئية جديدة تحاول تعميمها فتصل إلى ما وصلت إليها سابقتها. اتخذوا العلم وثناً، وآخرون اتخذوا الفرد، وآخرون اتخذوا الجنس والحياة الجنسية، وهكذا في تناقض متوال ظاهر.

إن «ولتر بنجامين Walter Bengamin «(7). يُصوِّر آثار الحداثة تحت عنوانين رئيسين: «معاناه الصدمة وفقدان ألعطر والهالة». . (9) ولقد ظلت حركات الحداثة، مهها اختلفت ومهها هاجمت التراث والماضي والقديم، ظلت تبحث عن جذور لها في القديم. فعندما تأسست «الجمعية الثيوصوفي» في أمريكا عام ١٨٧٥م حاولت الاستفادة من الوثنية الشرقية

⁽١) المصدر السابق، (ص: ٨).

⁽٢) ناقد ألماني له مقالات عن تاريخ الفلسفة، احداها The Angel Of History

Afterimages Of Modernity. (۱۳: ص) (۳)

كالبوذية والفيداوية، وكذلك من الوثنية اليونانية. وظهر لذلك اتجاهات متناقضة من أجل الدعوة إلى حرية الفرد أو حرية الجهاعة أو الفوضوية. . (١)

يقول «إليوت» في قصيدته الأرض اليباب سنة ١٩٢٢م: «أنا تايرسياس أعيش حياتين على الرغم من العمى. أنا رجل عجوز ذو ثديين أنثويين متعفنين، إلا أنني أستطيع أن أرى في اللحظة الحاسمة» (٢٠). . غموض وتناقض. نعم! إنه يستطيع أن يرى في اللحظة الحاسمة الحقيقية لا كما يحسبها هو. إنها لحظة الحساب بين يدي الله:

﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ لَقَ ٢٢)

. وفي رواية كتبها وإلياس كانيتي اسنة ١٩٣٥م، يحاول فيها بطل الرواية أن يتلمس الطريق بين رفوف مكتبته وهو مغمض العينين، حتى لا يشغله الأثاث الجميل. ثم يبدأ بختار كتبه كالأعمى ويرتكب أخطاء الأعمى . غموض وتناقض وعمى . . . (٣) ويقول بارثس: وإن الفكرة وليدة المصادفة وإن الحظ يساعدك على قطف الثياري . (١) لجوء إلى الحظ والمصادفة مثل اللجوء إلى الأساطير بعد أن غابت إشراقة التوحيد. إنه الغموض والتيه ووالمرات المعقدة اللجوء إلى الأساطير بعد أن غابت إشراقة التوحيد انه الغموض والتيه والمرات المعقدة ونازك الملائكة في مقدمة المجلد الثاني لديوانها: وأما قصيدة والأقعوان فقد عبرت فيها عن الإحساس الخفي الذي يعترينا أحياناً بأن قوة مجهولة جبارة تطاردنا ، تطاردنا مطاردة نفسية مُلحّة . . » (٩) . . وتقول كذلك : ٥ . . إن هذا الأقعوان يطاردنا باستمرار وسدى

⁽١) مالكولم برادبري وزملاؤه ـ الحداثة. (ص: ٧٥ ـ ٧٩).

⁽٢) مالكولم برادبري وزملاؤه .. الحداثة . (ص: ٨٩).

⁽٣) مالكولم برادبري وزماؤه ـ الحداثة . (ص: ٩).

⁽٤) مالكولم برادبري وزملاؤه ـ الحداثة (٩١).

⁽٥) ديوان نازك الملائكة، المجلد الثاني ـ دار العودة بيروت ـ الطبعة الثانية (١٩٨١م). (ص: ٢٦).

نتهرب منه، حتى إذا لُذنا باللابرنث Labyrinth ، وهو تيه معقّد المسالك يدخله المرء فلا يملك مغادرته لالتواء طرقه . . . » ('') . . نعم هذا شعور من لا يلجأ إلى الله ولا يلوذ بحماه ، بل يلوذ، كما تقول «نازك» : « . . حتى إذا لذنا باللابرنث. . » ولقد صوّر القرآن الكريم هذه النفسيات كلها في جميع أحوالها من الظلمة والخوف والقلق . ونأخذ قبسات هنا فقط :

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَصْاءَ تَمَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَنَ لِللهِ مِنْ اللهُ مِنُودِهِمْ وَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَنَ لِي رَجِعُونَ ۞ ﴾.

(البقرة: ۱۸، ۱۸)

﴿ ... أَوْكَظُلُمَتِ فِي بَعْرِلَّجِي يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، سَعَابُ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُهُ الَّهْ يَكَذَّيَرَ نَهَا وَمَن لَرَّيَجُعُلِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَالنَّودَ : ٤٠) مِن نُورِ ۞ ... ﴾ (النود: ٤٠)

امتدت الشورة الحداثية بصورتها المهووسة حتى طالت الطبيعة كما يفهمونها. فهذا «ماياكوفسكي» رجل الحركة المستقبلية الحداثية في روسيا، في قصيدة له أسهاها: «مغامرة خارقة قام بها ماياكوفسكي في كوخ صيفي» فإنه يدعو الشمس إلى قدح شاي لكي يعوق شروقها وغروبها الأبديين المملّين له. فهو يحاول أن يعبّر عن ثورته على الطبيعة وعلى سنن الله الثابتة في الكون، السنن التي لا يؤمن بها هو ولا فكره ولا أدبه (۱). ولكن الشمس بقيت تشرق وتغيب على سنة لله ثابتة، وأما «ماياكوفسكي» فقد مات منتحراً. القلق والصدمة والتناقض قد يؤدي كله إلى الانتحار. و«هيوكوبول» متصوف دادائي أخرج صحيفة أسهاها: «الهروب من الزمن» و«هانزآرب» دادائي آخر يقول: «نحن نفتش عن فنّ قائم على أسس ثابتة من أجل معالجة جنون هذا العصر» (۱)، ولقد أصدرت الحركة المستقبلية على أسس ثابتة من أجل معالجة جنون هذا العصر» (۱)، ولقد أصدرت الحركة المستقبلية

⁽١) المرجع السابق. (ص:٢٦).

⁽٢) الحداثة. (ص: ٢٥٨).

⁽٣) مالكولم برادبري وزملاؤه ـ الحداثة. (ص: ٢٨٧).

الغصل الخامس

الروسية بياناً أسمته: «صفعة في وجه الذوق العام»(١) وأصدرت الحركة التعبيرية مجلة قال فيها صاحبها: «إن المجلة جاءت لتقوّض المجتمع القائم. . ، ١٦٥.

وحين يريد «ماريتيق»، رجل الحركة المستقبلية الإيطالية، أن يصف الإبداع فإنه يقول: «يبدو أن اليد التي تكتب تنفصل عن الجسد وتأخذ بالابتعاد المستقل عن الدماغ» (٣) ويعبر مارينيتي عن حركة ناقل السيارة بإشارات «+-+-++» وتذكرنا هذه بقصيدة لأحد الحداثيين جاء فيها: «سيتزن سيتزن سيتزن». وينص مارينيتي في كتابه «زانك تم تم» ويقول: «سي سي سي سي سي» أهي قصيدة؟! أهي أدب؟! أهي لغة؟! اشتد القلق والاضطراب والحيرة والشك حتى أصدر «مارينيتي» كتاباً أسهاه: «الحرب هي العلاج الوحيد للعالم». وأصدر «أبولينر» كتاباً أسهاه «العداء المستقبلي للتراث» (٤).

لقد تسللت هذه الحركات الصوتية، وهذه الرموز الرياضية، وهذا العداء للتراث والقلق والتناقص إلى ميدان الأدب في عالمنا العربي والإسلامي، وبرز في النثر والشعر والفكر.

الأدب الإسلامي لا يعيش حياة القلق الذي رأيناه، ولا حياة التناقض والغموض والاضطراب، ولا حياة اليأس. إنه أدب الوضوح والاطمئنان، والثقة والقوة والجهاد في سبيل الله. إنه أدب يخرج من مؤمن يحمل رسالة في الحياة، يعرف أهدافه ودربه، ويعرف نهجه وغايته، أدب يتجه بكل كلمة يقولها إلى الجنة، لتكون هي الهدف الأكبر والأسمى، ولتهبه العزة والقوة والثقة.

إن هذا النهج الإيهاني والأهداف الربّانية هي التي تصوغ الأدب الإسلامي ليأخذ من نهجه وأهدافه أعظم بعد إنساني وكوني.

⁽١) مالكولم برادبري وزملاؤه ـ الحداثة. (ص:٢٥٦).

⁽٢) مالكولم برادبري وزملاؤه ـ الحداثة. (ص: ٢٦٨).

⁽٣) مالكولم برادبري وزملاؤه _ الحداثة . (ص: ٢٣٦ ـ ٢٣٨).

⁽٤) المرجع السابق. (ص: ٢٣٢ ـ ٢٤٩).

الباب الثالث الغاس

«الهيام من المحدود إلى المطلق» «الانعتاق من كل القيود»، «اللاحقيقة»، «اللاواقع»، هذه هي بعض مصطلحات الحداثة (١)، أفرزتها الأسطورة والخرافة وما يتبعها من اضطراب وغموض، ومن ابتعاد عن حقيقة الإنسان وجوهره وحقيقة الكون وامتداده. ويقابل ذلك كله التعبير الأمين الدقيق، الحق الصادق في الفكر والتصور والمارسة، والارتباط بالحقائق الكونية من المشهد والغيب، عما يمثل سمة الأدب الإسلامي.

هذا القلق والاضطراب في فكر الحداثة وأدبها لم يأت من فراغ، لقد دفع هذا القلق عدداً من رجال الحداثة مثل «ماياكوفسكي» إلى الانتحار، وعدداً من رجال «السريالية» إلى الموس والهستيرية والتهريج.

إذا أخذنا بوجهة النظر القائلة إن حداثة اليوم ولدت في القرن التاسع عشر، فقد رافق ولادتها أحداث هامة في واقع الإنسان الأورب. زحمة هائلة في العلوم والاكتشافات في مختلف الميادين، حتى قال أحدهم واهماً: لم يعد للإنسان شيء جديد يخترعه أو يكتشفه. وقد أورثته زحمة هذه العلوم غروراً حتى كاد الناس يؤلمون العلم أو ألموه فعلاً. وأورث الغرور اضطراباً في الرؤية وتفلّتاً في الشهوات ونقمة على الدين المسيحي ورجاله، حتى عزلوا الدين في الكنائس وأعلنوا قيام المجتمع اللاديني «العلماني» والدولة اللادينية، -sec: "ularism" ولكن بقى للدين في واقع المجتمع آثار هامة:

أولاً: الأثر النفسي العاطفي لدى الناس، الأثر الذي يقوى ويضعف على فترات تختلف بين مكان ومكان وأحداث وأحداث.

ثانياً: استغلال السلطة وأرباب المصالح لهذه العواطف لدى الجهاهير لتسويغ عدوان ظالم على الشعوب، ولنهب خيراتها وثرواتها.

ثَالثاً: دفع الحركة التنصيرية إلى خارج بلادهم، بعد أن حجزوا الدين في الكنائس في بلادهم، لتكون هذه الحركات عهدة للغزو والعدوان.

اجتمعت هذه الصورة في ظل النظام الاقتصادي الرأسالي، الذي صاغ النظام

 ⁽١) بين الأصالة والحداثة. أحمد فرح عقيلان. الطبعة الأولى ١٤٠٦هــنادي الطائف الأدبي.
 (ص: ٣٢).

السياسي الديمقراطي ليوفّر لنفسه الحماية ولسلطته النفوذ، وليوفّر للناس من خلال الحرية المتفّلته خدر الشهوات الجنسية والخمور والإباحية في فجور يزداد مع الأيام، ليكون هذا الفجور أبرز مظاهر الحداثة الأوروبية. ولقد ساعد على هذا كله الثورة الصناعية التي دفعت المرأة إلى قلب المصانع لتنشر لهيب الفتنة والشهوة باسم النظام والقانون.

وكان من أبرز ردود الفعل للنظام الرأسهالي وللديمقراطية ظهور الاشتراكية وديكتاتورية الطبقة العاملة.

وكذلك ظهرت الحركة الصهيونية لتستفيد من مختلف التناقضات القائمة في معظم ميادين الحياة: الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية والإعلامية ولتمد نفوذاً يتزايد أو ينقص هنا وهناك، بين أوروبا وأمريكا، حتى أصبحت الحركة الصهيونية جزءاً من مصالح القوى الظالمة المعتدية هنا وهناك. هذه التناقضات كان من أبرز آثارها في القرن العشرين امتداد الحروب كها ذكرنا، وارتفاع عدد الضحايا بشكل مريع، ونزول القنابل النووية على اليابان، على هيروشيها ونجازاكي، في أفظع جريمة في تاريخ البشر يرتكبها النظام الديمقراطي وهو يبحث عن حقوق الإنسان بين الأرائك والمؤتمرات، ثم يفني الناس غير المقاتلين بالملايين، ويفنيهم بالجوع والقتل والإبادة.

ثم انتشار الجريمة وانعدام الأمن، حتى أصبح المجتمع الغربي مجتمع الجريمة. وانتشار الأمراض الجنسية والعصبية وغيرها. فشلت الديمقراطية في معالجة مشكلات الإنسان فشلاً ذريعاً، عالجت الحروب بالعدوان والحروب وامتداد الظلم. عالجت الأمراض في جسم الإنسان ولم تعالج مستنقع الجراثيم في مجتمعه. عالجت مرض الإيدز عاولة البحث عن دواء يعالج الجسم، وتركت مستنقع الزنا واللواط يتسع ويمتد وتنمو فيه الجراثيم ليمتد الإيدز نفسه، ولتشجعه الديمقراطية والديكتاتورية.

فلا عجب إذن إذا دفع هذا المجتمع ذلك القلق والاضطراب، ليدفع أدب القلق والاضطراب، ويقع الكثيرون فريسة والاضطراب، والحيرة والشك، لينتحر هذا ويجنّ هذا وينهار ذاك، ويقع الكثيرون فريسة الأمراض الفتاكة.

غرورٌ في زحمة العلوم والاكتشافات وعزل للدين، واستغلال قبيح له، وطمع وعدوان

الباب الثالث الغامس

وظلم ممتد في الأرض، لا تهدأ نارحتى تشتعل نار أخرى فجور مريع وزنا ولواط، وانفكاك الأسرة والأرحام وروابطها، اشتراكية ودكتاتورية، رأسهالية وديمقراطية، ظهور الحركة الصهيونية لتشعل النار والفتنة في الأرض متعاونة مع سائر قوى الفتنة والفساد في الأرض، في الديمقراطية أو الدكتاتورية، في الرأسهالية أو الاشتراكية، بين دوي آلات الثورة الصناعية، وهدير أمواج الأطهاع الاقتصادية، وجنون الشهوة التي لم تهدأ. من قلب هذا الظلام الهائج جاء القلق والاضطراب «الصدمة وفقدان العطر والهالة»، الحيرة والشك، التناقض بين اللامعقول واللاحقيقة واللافن، ليكون هذا كله من معالم الأدب الحداثي الرئيسة.

الباب الثائث الغصل السادس

اللغة

بين الأدب الإسلامي والحداثة

اللغة في نظر الإسلام، وبذلك في نظر الأدب الإسلامي، آية من آيات الله، دالة على وجود الخالق وعظمته. إنها ترتبط مع سائر آيات الكون في قلب المؤمن في موكب من الجمال والجلال. ومن هنا تنطلق نظرية الأدب الإسلامي في فهم اللغة، لتصبح جزءاً من تصوره الإيماني. وبهذا يختلف الأدب الإسلامي مع الحداثة ونظرياتها في اللغة، حيث انقطعت صلة هذه النظريات بقضية التوحيد:

﴿ وَمِنْ اَيْسَانِهِ مَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَاكُمُ مَوَٱلْوَنِكُمُ إِنَّ فِي وَالْمَانِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا الللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا ا

فارتبط اختلاف اللغات والألسنة مع خلق السموات والأرض، مع اختلاف الألوان، مع سائر الآيات التي تعرضها سورة الروم في جولة رائعة بين الإنسان والكون، بين الدنيا والآخرة، مع البعث والنشور في مشهد حافل غني يموج به الجمال.

وهذا المفهوم للغة هو الذي يجب أن يطلق الدراسات اللغوية لمعرفة أصولها وسنن الله الشابتة فيها، ولمعرفة فقهها وتاريخها، لتظل هذه الدراسات مرتبطة بالتوحيد، مرتبطة بجذور ثابتة.

ومن هذا المفهوم نرى أن اللغة جعلها الله آية تقوم في حياة الإنسان، ليتفاهم الناس فيها بينهم، وليحققوا المنهاج الرباني في واقعهم، بالتفاهم والتعارف والتعاون على الحق، وبكل وسيلة شرعها الله للمؤمنين. الباب الثالث الغصل السأدس

فإذا فقدت اللغة معانيها وتاريخها، فقدت بذلك الأجيال صلتها مع بعضها بعضاً، وفقدت الشعوب أهم وسيلة لتعارفها، وتعطلت سبل تحقيق معاني العبودية لله رب العالمين، وتعطلت سبل إلعبادة.

إذا أفرغت الكلمات من معانيها، كما أراد «أدونيس» وإذا ألغينا علم المعاني، وطرحنا المعاجم والنحو، فهاذا بقي من اللغة إذاً؟! إذا فعلنا ذلك وأخذنا بنظرية الشاعرية Poetics، فها هي فائدة اللغة عندئذ في حياة الإنسان؟! ومن هنا يتبين خطورة الخلاف الجذري بين نظرية الأدب الإسلامي ونظرة الحداثة.

واللغة العربية لغة الوحى ، لغة القرآن الكريم والسنة النبوية ، لغة العبادة في الإسلام . منذ أن نزل الوحى لم تعد اللغة العربية لغة العرب وحدهم، ولا لغة قوم بعينهم. إنها أصبحت لغة الأمة المسلمة، لغة الإنسان. وما نزل الوحى الكريم بها، ولا اختارها الله سبحانه وتعالى إلا لأسباب مخزونة فيها وإعجاز تحمله في بيانها. لقد بلغت اللغة العربية ذروة النمو والنضج حين نزل بها القرآن الكريم الذي تعهد الله بحفظه، وبذلك تعهد بحفظ لغته وبيانه. وما عرفت لغة في الأرض عدواناً وحرباً كما عرفت اللغة العربية في تاريخها الطويل الذي هو تاريخ الإسلام. ومع ذلك فقد ردّت بقدر من الله كلّ عوادي الطغيان، وظلت عزيزة قوية غنية تَمَّدُّ الإنسان بالمدد الوفير مع الزمن كله. فاللغة العربية هي لغة الأدب الإسلامي الأولى. وإذا مر المسلمون بلحظات ضعف في التاريخ كالتي نمر بها اليوم على فرقة وشتات، وإذا برزت اللغات القومية نتيجة ذلك لتقدم أدباً كريهاً يعتـز به الإسلام والأدب الإسلامي، فإنها هي مرحلة عابرة إن شاء الله، يستيقظ فيها المسلمون ليعوا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يكونوا أمة واحدة، ويجعل من أكرم أهداف المسلم ومن أجلَّ أبواب العبادة السعى الدائب لتحقيق هذا الهدف، مع سائر الأهداف الربانية المحددة في منهاج الله. ولذلك يكون من مسئوليات الأدب الإسلامي حماية اللغة العربية، والمساهمة في سبيل بناء أمة الإسلام. الأدب الإسلامي له لغة أساسية يعتز بها كل مسلم مهما كان جنسه، لأنها لغة قرآنه وصلاته وعبادته، ولأنها لغة تدبره ووعيه لمنهاج الله. فلا يرضى الأدب الإسلامي بالهوان الذي تريده بعض مذاهب الحداثة للغاتها.

أستطيع أن أقول باطمئنان بعد استعراض الثروة الغنية في الفكر والأدب في اللغة العربية، وبعض اللغات الرئيسة، أستطيع أن أقول إن أجمل لغات الأرض وأغناها هي اللغة العربية، وحسبنا برهاناً على ذلك أنها لغة الوحي، وأنها اللغة التي اختارها الله رب العالمين.

لقد شنت الحداثة حرباً شديدة على اللغة، هربت مذاهب الحداثة إلى الرمز عسى أن تجد فيه نجاة من التناقض والاضطراب. فزاد الرمز أدبهم غموضاً واضطراباً. وهربوا إلى هيام الخيال، عادوا إلى الواقع، هربوا من الواقع، حتى ظنوا أن اللغات لم تعد تشفي غليلهم فأعلنوا حربهم على اللغة، وهبطت التعبيرات والأفكار لدى بعض الأدباء بشكل غريب مزر.

لقد جعل «مارينيي» عنواناً لمقدمة كتابه على النحو التالي: «تحطيم النحو - خيال لا سلكي - كلمات حرة»، وانتشرت لفظة «كلمات حرة». يريدون من حرية الكلمات أن تكون وثيقة مرور لكل تيه وضياع وتحطيم للغة. كان «كوستاف كان» أول من ابتكر تعبير «الشعر الحر» فتلقّف «مارينيي» اللفظ والفكرة، وأخذ المستقبليون في إيطاليا يقولون: «بعد الشعر الحر أصبح عندنا كلمات حرة». وكما ذكرنا قبل قليل أصبحت الكلمات عند «مارينيي» أصواتاً مثل سي سي، ورموزاً رياضية مثل: «+-+--+×». والحركة المستقبلية الروسية حاولت اعتماد الأصوات بدل الكلمات تمثلها أبيات شعرية لـ«كروجونيخ» في قصيدة حداثية روسية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لتقدم أصواتاً تبحث عن معنى. يقول: «دربل إشكل، أببشكر، سكم، في سوبو، رل ينره(۱) ولقد طالب أحد بيانات المستقبلين «بإعطاء الشعراء الحق في رفد مفردات الناس بكلمات مبتكرة لا أصل لها باللغة، وأعلنوا الكراهية اللاعدودة للغة التي ورثوها» (۱) وجاء «أدونيس» لينقل مع غيره من الحداثيين الحرب على اللغة، ولقد سبق أن ذكرنا بعض النصوص من «أدونيس» ونُذكّر هنا ببعضها:

⁽١) مالكولم برادبري الحداثة. (ص: ٢٥٧).

⁽٢) مالكولم برادبري الحداثة. (٢٥٦).

و إن تحرير اللغة من مقاييس نظامها البراني والاستسلام لمدها الجُوّاني يتضمنان الاستسلام بلا حدود إلى العالم . . . وهذا يؤدي إلى القضاء على علم المعانيه(۱) وجاء وتزاراه في الحركة والدادائية، ليتابع الحرب على اللغة ، وليكتب بلغة غير مترابطة ، ضارباً عرض الحائط بقواعد النحو والعقل ، مغرقاً بالفوضى والتناقض . وكان يرى أن على الحركة والدادائية، أن تبقى شاردة غير قابلة للتدقيق . إنها تموت إذا اتجهت إلى الجد والوضوح والاستقامة (۱) . ويسعى والسرياليون، بعد ذلك إلى محاولة اختراع لغة جديدة للناس . وطرحت من جميع حركات الحداثة ، مع تناقضها فيها بينها ، تعبيرات ومصطلحات عائمة كثيرة واشتقاقات جديدة محيرة ، يصعب سردها هنا . وجاءت الحركة البنيوية وما بعد البنيوية والتشريحية لتحول تلك الحرب التي امتدت مع الحركات الحداثية إلى نظريات وقواعد . المدرسة الشكلية واتجاه النقد الألسني والسيميولوجية ، وما تبنته من نظرية الدلالة والإشارة ، دفع الغموض إلى مجالات أوسع . من الصعب أن نناقش هذه النظريات كلها هنا ، ولكننا نقدم بعض التعريفات منها لنرى مدى ارتباط التصور فيها مع ما عرضناه سابقاً .

«النص إشارة حرّة تمثل دالاً عائماً يتوجه دائماً نحو مدّلول غير محدود. . . ٣٥٠ وكذلك: «وبمقدار ما تستطيع إشارات النصّ على الانعتاق من قيد المعنى المحدد تكون طاقتها على الإبداع وعلى التنوع حسب أبنيتها الكلية داخل أعراق جنسها وسياقاتها. وهنا يتحول القارىء من مستهلك للنصّ إلى منتج له ٢٤٠ وفي صدد الحديث عن العلاقة بين النصّ والمؤلف يقول الحداثيون: «هل نعلن إلغاء المؤلف إذن ونعزل النصّ عنه؟! » سؤال هام للحداثة. ولكن الرحمة تتحرك في قلب الحداثة فيشفقون على إلغاء المؤلف، ويقولون إجابة على السؤال: «الجواب لا! بكل تأكيد! ولكننا فقط نعلن موت المؤلف كما فعل «رولان

⁽١) أدونيس مقدمة للشعر العربي (ص: ١٣٨).

⁽۲) مالكولم براديري الحداثة. (ص: ۲۹۲).

 ⁽٣) د. عبدالله محمد الغذامي ـ الموقف من الحداثة ومسائل أخرى. الطبعة الأولى ١٩٨٧م مطابع دار
 الميلاد جدة (ص: ١٠٩).

⁽٤) المرجع السابق (ص: ١١).

الهاب الثالث الغصل السأدس

بارت، فموت الرجل لا يعني إلغاء اسم الوالد من شجرة النسب، (۱)! تناقض ومراة. ولنوضح خطورة التحليل البنيوي في الأدب نضرب مثلين عمليين للحداثة في هذا المجال. يحلل الدكتور كهال أبوديب في كتاب وجدلية الخفاء والتجلي، أبياتاً رائعة لابن الرومي:

بجنة نَفَحتْ رِيحاً وريحانا موسوسا وتداعى الطير إعلاناً تسمو بها وتمس الأرض أحياناً والغصن من هَزُّه عطفيه نشوانا حيَّت ك عنا شهالٌ طاف طائفها وهبَّت سُحَيْراً فناجى الغضنُ صاحبه وُرُقٌ تغني على خضر مهدلة تخال طائسرها نشوان من طرب

يقول أبوديب في تحليله: وتبدأ القصيدة بتشكل ثنائية أساسية هي الأنا والأنت، تسود بين طرفيها علاقة بعد مكاني تشير إليه التحية التي تحمل للريح. عدا البعد المكاني ليس للملاقة بين الأنا والأنت من طبيعة محدودة. . . عثم يمضي بهذا الأسلوب حتى ننسى الأبيات والشعر وموسيقاه ومعناه، ويعطي لهذه حرف "A" ولتلك حرف "B" خلال تسع صفحات ننسى معها ابن الرومي والنص كله والشعر والأدب في متاهة طويلة. ثم يبط بنا فجأة في هذا الظلام إلى وحل الجنس الملوث. فيقول: وأخيراً تتلاقى في القصيدة حركتان ضديتان يجسد تلاقيها النهائي توحد التصورات. هاتان الحركتان هما الحركة الشاقولية ثم الحركة الأفقية، تنضحان بشهوة جنسية تنبع من حركة الاتصال الأفقية، والاهتزاز الشاقولي الصاعد الهابطه".

هذا نموذج واحد من التحليل البنيوي للأدب. إنه مرض متفشَّ حين يرى بعضهم أن الجنس الهابط الملوث هو محور كل شيء. ألم يفعل «فرويد» الشيء ذاته في دراسته النفسية، حين أدخلنا في ظلام كظلام كهال أبوديب. كان «فرويد» مريضاً يحتاج إلى طبيب نفسي ليعالجه. واجتمع المرضى النفسيون في تاريخ طويل ليرسموا مسيرة مظلمة للانحراف عن

⁽١) المرجع السابق، (ص: ٨٧).

⁽٢) كيال أبو ديب جدلية الخفاء والتجلي (ص: ٦٩). د. عدنان علي رضا النحوي الحداثة في منظور ايهاني ـ الطبعة الثالثة ١٤١هـ/١٩٨٩م دار النحوي للنشر والتوزيم. (ص: ١٣٩ ـ ١٤٠).

التوحيد، في الفلسفة والفكر والأدب.

في كتبابي والحداثة في منظور إيهاني، قدمت نهاذج أخرى تبيّن هذا الاضطراب والتيه والطلام، مما لا يتسع له المجال هنا. ولكن أسوق مثلًا آخر لنبين كيف تحوّل النبيوية والحداثة المفهوم الواضح للأحاديث الشريفة والآيات الكريمة. الحداثة بجميع مذاهبها تعلن الحرب على الماضي والتراث كله كما رأينا. ولكنها تعود متناقضة مع نفسها إلى التراث لتحاول أن تبحث لها عن هوية «انتساب، لهذه الأمة، فتؤول الآيات والأحاديث من ناحية، وتتناقض مع نفسها من ناحية أخرى. لقد بيّنا سابقاً جذورها الممتدة في أوربا. والحداثة في بلادنا تعلن الحرب نفسها، كما رأينا، على الماضي كله، وعلى التراث كله، ثم تعود لتناقض نفسها، فتبحث عن هوية لها في ماضي أمتنا، وفي تراثنا، ومن خلال هذه العودة تُشوّه الماضي والتراث. يعود بعضهم إلى ابن سينا ليرووا عنه أنه قال إن والكلمة حرّة . . . ١٠ أو إلى الغزالي، أو إلى عبدالقاهر الجرجاني، أو إلى غيرهم. ولا ننكر أن كل مصادر اللغة عندنا تشير إلى أن للكلمة معاني وظلالًا غير المعنى المحدد في المعجم. ولكن هذا المعانى والظلال لا تفرغ الكلمات من معانيها كما أراد وأدونيس، وغيره، ولا تتحوّل إلى إشارات في عالم الهيام والتخييل، متفلَّتة من جذورها وتاريخها في المعجم أبداً. ولو سمحنا بهذا التفلَّت في اللغة لضاعت معاني القرآن الكريم وأحاديث الرسول ﷺ من أيدي الناس لو أخذوا بذلك. لقد ذكرت في كتابي والأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته، أن الكلمة في اللغة العربية وهبها الله سبحانه وتعالى من خلال تاريخها الذي نَمَتْ فيه حتى نضحت أربع خصائص: المعنى المحدد في المعاجم، والظلال الممتدة منه ومن تاريخها، النغمة والجرس، قوة الارتباط مع غيرها (١). ويهذه الخصائص الأربع تتحرك الكلمة بين يدي الأدب، حتى لا نقع في تأويل يفسد المعنى ويضيع الوضوح، ويبعد عن الهدف. والأدب الإسلامي هو أدب الصدق والوضوح. ويأخذ بالرمز والتخييل في الحدود البيانيَّة التي يسمح بها تاريخ

⁽١) الموقف من الحداثة: (ص: ٦٥)، د. عبدالله الغذامي. الخطيئة والتكفير الطبعة الأولى. ١٤٠٥هـ/ ١٤٠٥ ما النادي الأدبي الثقافي ـ جدة (ص: ٤٨).

⁽٢) د. عدنان علي رضا النحوي ـ الأدب الإسلامي، إنسانيته وعالميته، (ص: ٥٠ ـ ٥٠).

اللغة وبناؤها وقوانينها المستقرة، ولذلك كانت الكناية والاستعارة والمجاز وسائر قواعد البلاغة والبيان، مما قدّم نموذجاً فنياً رائعاً في تاريخ الإنسان لا تكاد تجد له مثيلًا يضاهيه في أي لغة أخرى.

ولنبين خطورة هذه القضية وأهميتها الكبيرة في الأدب الإسلامي من ناحية وفي الفكر الإسلامي من ناحية وفي الفكر الإسلامي من ناحية أخرى، نقدم مثلًا ونموذجاً لانحراف الحداثة عن ذلك انحرافاً شديداً في تأويل نصوص الإسلام.

يحاول بعض الحداثيين أن يثبت نظرية «الشاعرية» التي يدعون لها بتأويل خاطى، منحرف لآيات الله وأحاديث رسول الله على، فيقول بعضهم سواء في كتاب «الخطيئة والتكفير»، أو «الموقف من الحداثة»: «الشعر تحرر للغة والإنسان وانعتاق من كل القيود. والشاعر ليس إلا هائماً منطلقاً خارج نفسه وخارج واقعه». ثم يستشهد على ذلك بالآية الكريمة:

﴿ وَٱلشُّعَرَاهُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَادُينَ ۞ ٱلْزِتْرَ أَنَّهُمْ فِكَلِّ وَالدِّيهِ بِمُونَ ۞ ﴾

(الشعراء: ۲۲۴ - ۲۲۰).

ويتابع حديثه فيقول: «وكل محاولة لتقييد الشعر فهي تآمر ضده وهي مخالفه. . لأصوله. . ولذلك فإن حالة الوعي تصبح أسوأ حالات التلقي للشعر»(١).

إنه لعجب كبير أن يتحوّل المعنى القرآني الكريم الجليُّ إلى هذا الانحراف المؤذي، وأن تؤكد هذه النصوص الحداثية ما سبق أن أوردناه عن «أدونيس» بخصوص «الشعر والشاعرية». فالآيات في سورة الشعراء تعرض نوعين من الشعر: نوع يُحرمه الله سبحانه وتعالى ولا يقبله ويَذُمُّه. ولذلك يرفضه الأدب الإسلامي ويرفض أسسه وفكره ونظرياته. وشعر كريم عبَّرت عنه الآيات الكريمة من سورة الشعراء:

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّصَرُوا مِنْ بَعْدِ

⁽١) الخطيئة والتكفير ـ (ص: ٢٦٢) الموقف من الحداثة . (ص: ٦١).

مَاظُلِمُوأُ وَسَيَعْكُو ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴿ ﴾ (الشعراء: ٢٢٧).

تحاول الحداثة ونظريتها «الشاعرية» أن تدعم وجهة نظرها بالآيات الأولى التي تتحدث عن الشعر الذي يرفضه الإسلام ويرفضه الأدب الإسلامي. وتتجاهل الآية (٢٢٧) الأخيرة من سورة الشعراء. إن النوع الفاسد من الشعر تنكره السورة وتوضح أنه من الشياطين. وأنه قول كُلِّ أفاك أثيم. ولنقرأ الآيات الكريمة كلَّها:

﴿ هَلَ أُنِيَّتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيدٍ ﴿ قَلَ الشَّمَعَ وَأَحْتُمُ مُ الْعَادُونَ ﴿ الْمَنْ الْمَادُونَ ﴿ الْمَنْ الْمَادُونَ ﴾ الْمَرْ الْمَادُونَ ﴾ الْمَرْ الْمَادُونَ ﴾ الْمَرْ الْمَادُونَ ﴾ الْمَرْ اللَّهُ مَنْ المَنُوا وَعَمِلُوا وَالْمِيمُونَ ﴿ يَهِيمُونَ ﴾ وَاللَّهُ كَرْيَكُ وَالنَّصَرُوا مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْنَ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَارُونَ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْ

ذاك هو شعر الحداثة كما وصفته الآيات (٢٢١، ٢٢٦). وهذا هو شعر الإيهان، شعر الأدب الإسلامي، كما تصفه الآية (٢٢٧) وتحدد رجاله ونهجه وأهدافه.

نهجان مختلفان. نهج ينبع من جذوره التي عرضناها في سياق هذه الدراسة، جذور مرتبطة بالوثنية فكراً وعاطفة وجهداً وموقفاً، ونهج ينبع من الإيهان والتوحيد ويتغذى من القرآن الكريم والسنة النبوية.

أدب الحداثة وشعرها وصفوه هم، رجالها ودعاتها، وربطوه بالشياطين والإفك والهيام في كل واد. هم قالوا ذلك لا نفتري عليهم وأما الأدب الإسلامي فهو:

وسحر البيان بالتوحيد من حديث من الكتاب المجيد كل روض نداوة من عود عليها فعادت روائعاً من نشيد(١) شرف القول من هدى الحقّ أدب يرتوي البيان لديه أدب يرتوي البيان لديه رفّ بالطيب عوده فتمنى هو في الكون آية حَوّم المجد

⁽١) كتاب الأدب الإسلامي انسانيته وعالميته _ (ص: ٣٣٤ ـ ٣٣٦). من قصيدة _ مهرجان القصيد.

ومثل آخر: يقول: «فاللغة إذن هي مفتاح الحقيقة وهي ما يميز الإنسان عن الحيوان فهي إذاً (الأمانة)، كما ورد في الآية الكريمة . . . ه(١) إن الأمانة التي عرضتها الآية الكريمة في آخر سورة الأحزاب أكبر من ذلك . إنها الأمانة في كل شيء، وعلى رأس ذلك الأمانة في عارسة منهاج الله في الواقع البشري، والأمانة في عدم تحريف كتاب الله أو تأويله على غير وجهه. وبهذا التأويل الخاطىء تنقل الحداثة لنا أفكار السابقين من الماضي القديم، من الأوروبيين. فإن «هيجل» «كان يعتبر اللغة أهم محدّد لديه، إنها النموذج الذي يجمل الانعكاس المذاتي للعقل في أعلى صوره العملية، وبهذا تمكن الجنس البشري من أن يعكس نفسه على علاقته مع العقل» (١).

لانزال نجد الدليل بعد الدليل على شدّة التناقض في فكر الحداثة وأدبها. تعلن الحرب على الماضي والـتراث والتقليد، ثم تعود إلى التراث والنقل والتقليد بطريقة مباشرة ولكنها غير معلنة كالنقل عن اليونان وأوروبا. أو بطريقة تحمل تأويل الماضي وتُشوّهه، كما يُبيّنُ لنا المثل السابق نفسه عن تأويل الآيات الكريمة.

تريد الحداثة أن تجعل من الشاعر نبيًا، حاملًا لروح البشرية... الخ. فتأخذ من الحديث الدي لم تثبت صحت : «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري... الخ» لتجعل منه شعراً، حيث تقول «الحداثة»: «وهكذا تتحول الفلسفة إلى شعر» (٢).

ومن حديث الرسول ﷺ: وإن من البيان لسحرا، تجعل الحداثة مخرجاً لتسويغ نظرية التيه والغياب. يقول المؤلف: وإن الشاعر يحرَّر الكلمة من معانيها، مما علق بها من غبار السنين فيطهرها ويغسلها ويطلقها حرة تحلُّق. . . فالشاعر حامل روح البشرية، وهو بحساسيته المفرطة يرتقي فوق كل قيود الواقع. . . ومع تسبيح الكلمات . . لتصبح هي

⁽١) الخطيئة والتكفير. (ص: ١٦).

⁽۲) Origins of Modernity

⁽٣) الخطيئة والتكفير. (ص: ٢٠٥).

وجوده وهي حريته من كل قيود المادة. . . وهذا هو سحر البيان، ١٠٠.

سحر البيان لدى الحداثة هو تطهير الكلمة من غبار السنين وغسلها وتحليقها في الفضاء الواسع محرَّرة من كل القيود، غامضة مبهمة متناقضة. والإسلام يرى سحر البيان وضوحاً وجلاءً. فالبيان: «اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى»، كما يقول الجاحظ (١٠). ويقول تمامة بن أشرس يصف بيان جعفر بن يحيى: «... ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك» (١٠). هذا بعينه هو سحر البيان، لا ضبابية الحداثة وشرورها.

إن تحرير الكلمة وتطهيرها من الماضي لم يأت بها حداثيّو العالم العربي إنهم نقلوها نقلاً عن حداثيّ أوروبا. يقول (ج. م. هايد) في حديثه عن المستقبلية الروسية: «إن القضية المركزية لجهاليات المستقبلية هي السعي لتطهير الكلمة نفسها من طلاء التراث الأدبي، (١٠).

يقول الحداثيون: وولذا فإن الشاعرية انتهاك لقوانين العادة، ينتج عنه تحويل اللغة من كونها انعكاسات للعالم أو تعبيراً عنه أو موقفاً منه، إلى أن تكون هي نفسها عالماً آخر ربها بديلًا عن ذلك العالم، فهي إذاً (سحر البيان) الذي أشار إليه الأثر النبوي الشريف. وما السحر إلا تحويل الواقع وانتهاكه وقلبه إلى (لا واقع). أو هو تخييل على لغة القرطاجني أي تحويل العالم إلى خيال اله.

هذه الغيبوبة والخروج من هذا العالم إلى عالم آخر تصوره الأوهام والأحلام، ليس هو سحر البيان. ومن العجب أن يختلط المعنى على أحد يعرف اللغة العربية وأساليبها، فيجعل معنى وسحره هنا، ويجعل أن المقصود منها ليس السحر العادي. ولقد جاء هذا النص وإن من البيان لسحراً في قصّة الزبرقان وعمرو بن الأهتم وهما عند رسول الله

⁽١) الخطيئة والتكفير. (ص: ٢٧).

⁽٢) الجاحظ ـ البيان والتبين ـ الطبعة ١٩٦٨م ـ دار الفكر للجميع. (ص:٥٥).

⁽٣) البيان والتبيين. (ص: ٧٩).

⁽٤) الحداثة. (ص: ٢٥٤) الخطيئة والتكفير . (ص: ٢٦٩).

⁽٥) الخطيئة والتكفير. (ص: ٢٦).

الباب الثالث الفصل السادس

ﷺ(۱). والذي عناه رسول الله ﷺ قوة الحجة المقنعة وسلامة المنطق وبيان المعنى وبلوغ الخاية .

والأدب الإسلامي يرفض الغيبوبة والخدر والسكر في عالم الأوهام والظنون. ذلك أن الأدب الإسلامي يوجهه كتاب الله وسنة رسوله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»

فحدد رسول الله ﷺ نهج الأدب وغايته، ودربه وأسلوبه. ونهى عما يصرف الناس عن الوعي والوضوح والبيان.

والشاعرية على القصدها الحداثة هي ترجمة لكلمة "Poetics" بالإنجليزية. ومع أن كلمة "Poetics" غير موفقة في لغتها، فكانت ترجمتها أبعد عن التوفيق. الكلمة الأجنبية صفة يطلقونها على الكلام إذا اتصف بالغيبوبة التي عرضناها أعلاه. فهي لا تتعلق بالتفرقة بين النثر والشعر، وفي الأدب الإسلامي نفّرق بين النثر والشعر، ولكل جمالة وخصائصه. ولا يتسع المجال هنا للإفاضة في هذا الموضوع، ولقد فصلت فيه في كتابي والحداثة في منظور إياني».

ولكن لابد هنا من الإشارة السريعة إلى أن الاستعمال الخاطيء هذا لكلمة والشاعرية» اتخذه بعضهم حجة لقيام الشعر الحر أو المنثور. أما إذا كان يقصد جمال الخيال، فذلك يمكن أن يُعبَّر عنه النثر أو الشعر في الأدب الإسلامي، ولكل جماله الخاص وأسلوبه الخاص. ويظل الشعر يحمل الحقائق المميزة له. فكلمة «شَعَر» تعني في المعاجم: علم به وفي طن له وعقله. وفي قاموس المحيط: ووالشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية. فالشعر إذا يرتبط بالوعي والعقل وشرف الوزن والقافية. ولم يقل أحد في تاريخ هذه الأمة إن الوزن والقافية كانا عيبين في الشعر إلا الحداثيون اليوم. ففي اللغة العربية

⁽١) سنن أبي داود. كتاب الأدب (٣٥). باب (٩٤). حديث (٥٠٠٧). البيان والتبيين (ج:١). (ص: ٤٤).

⁽۲) أبو داود. (۳۵) باب (۹٤) حديث (۵۰۰۹).

لا يصبح الكلام أدباً لأنه حمل الوزن والقافية فحسب، ولابد أن تتوافر فيه أولاً عناصر الجهال الفني الذي تجعله يستحق أن يدخل دائرة الأدب، سواء أكان نثراً أم شعراً. فإذا ارتقى الكلام بصياغته وشكله ومعناه وأسلوبه ويسائر خصائص الجهال الفني حتى أصبح أدباً، عندئذ نفرق بين النثر والشعر. والتثر والشعر في الأدب الإسلامي لا يكون تائها في عالم الغيبوبة والغموض المفسد ولكنه أدب الصدق والوعي يستمد جماله من صدقه ووعيه، دون أن يمنع ذلك من استخدام الرمز الذكي أو الاستعارة النبيهة أو المجاز الأمين، ليضيف جمالاً إلى جمال. والوزن والقافية في الشعر ليسا من عند الخليل بن أحمد، ولا هو وضعها. إنها من خصائص اللغة العربية وتاريخها وفقهها، نمت ونموا معها من خلال قرون طويلة.

وهنا يثور السؤال: إذا خلا الكلام من الأوزان والقافية كها نشأت ونمت مع اللغة. فلهاذا الإصرار على تسمية الكلام شعراً؟! ما هو المسوّغ لذلك من علم أو منطق أو أدب أو تاريخ أو إيهان؟! إذا ارتقى الكلام بشروطه الفنيّة فأصبح أدباً فلنسمّه نثراً. وإذا سمينا كل كلام يحمل جمالاً فنيّاً شعراً، فهاذا يبقى للنثر في ميدان الأدب عندئذ، وماذا نقول عن كتاب الله وأحاديث رسول الله ﷺ؟! وهل هنالك نية مبيّتة ضد الأمة ودينها؟!.

إن نظرية «الشاعرية Poeticcs التي تدعو لها الحداثة كها عبر عنها أدونيس وكمال أبوديب وغيرهما نقلًا عن الغرب، وكما أشرنا إليها قبل قليل، هي نظرية الانتقال من عالم إلى عالم، هي نظرية الغيبوبة والسّكر كما سمّوها هم. إن هذه النظرية بهذه الخصائص مرفوضة من الأدب الإسلامي.

واقتحمت الحداثة عالم الكلمة، وأخذت تشتق كلمات جديدة تزيد من «اللاوعي و«اللاحقيقة»، وتخترق قواعد اللغة. فأضافوا في اللغة الإنجليزية "Ism" لكل كلمة يريدونها، واشتقوا كلمات قد لا نجدها في قواميس اللغة. أما في اللغة العربية فنضرب أمثلة على ذلك: الممرثية، التموضع الزمكاني، النحن، اعتباطية الإشارة، اللاحقيقة، بالإضافة إلى ما ذكرناه في فصول سابقة.

إن الوزن والقافية في الشعر العربي شرف وقوة. هكذا كانا مع التاريخ كله. هكذا رآه

أصحاب اللغة أنفسهم أبناؤها وهكذا أرادوه أن يكون. وليس لأحد اليوم، وخاصة من رجال الحداثة، وقد عجمت ألسنة الكثيرين وجهلت قلوبهم، وقل زادهم، حتى كادوا يصبحون غرباء عن اللغة، وكادت اللغة العربية تصبح غريبة عنهم. ليس لأحد أن يدّعي أن له حقّاً بإلغاء الوزن والقافية، وقد أبى ذلك أصحاب اللغة وأهلوها الحقيقيون، واعتبروهما شرفاً وعزاً.

الوزن والقافية، عند الشاعر المتمكن من اللغة، هاديان مرشدان لجواهر اللغة ولآلئها. إنها يفردان اللغة كلُّها للشاعر ويفتحان له أبوابها، وينثران أمامه أغلى جواهرها ودررها، ثم يرشدانه إلى الأغلى، والأصفى، ليأخذ الشعر جماله الفنّي المتميّز: الوزن والقافية عون للشاعر الحقّ لا عقبة أمامه ولا قيد له.

على شاعر العربية اليوم أن يعرف أولاً لغته فلا يكون غريباً عنها. على الشاعر اليوم أن يعيد انتسابه إلى لغة القرآن فيقطع غربته، قبل أن يغوص في الشعر فيؤذي ويسيء. عليه أن يحدَّد هويته وأصالته. عندئذ ينساب منه الشعر انسياباً ويهديه الوزن والقافية إلى أجمل أسرار اللغة.

إن الأدب الإسلامي، ومثله الأعلى الذي لا يوازى أبداً هو القرآن الكريم والسنة النبوية، يرفض كل هذه التصوّرات من جذورها وفروعها وثهارها. إن الأدب الإسلامي لا ينقل التصوّرات الفكرية الأوروبية، كها نقلتها الحداثة، ليغرسها في تربة غير تربتها. إن الأدب الإسلامي ينهل من أعظم وأغنى تصور فكري عرفته البشرية كلها، ألا وهو الوحي المنزّل على النبوة المتهاسكة في تاريخها الطويل، النبوة التي ختمت بمحمد على النباريخ البشري الرباني _ قرآناً وسنة _ جاء لساناً عربياً مبيناً. والنبوة متهاسكة كلها في التاريخ البشري تدعو لدين واحد هو الإسلام.

عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي ﷺ، قال: ومثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها فجعل النّاس يطوفون بالبنيان

ويعجبون منه ويقولون لو تمَّ موضع هذه اللبنة. فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة، (رواه احد والترمذي وغيرهما)(١).

فهذه ناحية هامّة من جملة النواحي التي يتميز بها الأدب الإسلامي، مادام متمسّكاً بها عاضًا عليها بنواجذه. والناحية الأخرى هي اللغة العربية نفسها، أجل لغات الأرض وأغناها وأقواها، وقد ارتبطت هاتان القضيتان معاً حتى لم يعد فصلها عن بعضها ممكناً أبداً، وليقدما النبع الرائق الطاهر الصافي للبشرية كلها على مدى العصور والأجيال، ليخرج الأدب الحق للإنسان في أجل صوره وأروع عطائه. إنه المنهاج الرباني قرآناً وسنة إن الكلمة في اللغة العربية حرّة بطهارتها وغناها وقوتها، فلا حاجة بها لتتفلت فتفرغ من معانيها وظلالها في المعاجم كما طلب أدونيس، ولا حاجة لأن تغيب في الوهم وتتفلّت في فضاء الضياع والضباب كما يريد آخرون. إنها غنية تُغني الزمن كله بطاقتها التي أودعها الله فيها وخصّها بها. فلا نستطيع أن نطبّق على لغتنا ما يريد الغرب أن يطبقه على لغاته، ولا حاجة بنا لأن نحذو حذوهم. الأولى أن يتعلموا هم منا ويأخذوا عنا، لو كنا نحن الأقوياء. فزادنا أعظم ونهجنا أقوم.

والعجب كل العجب أن لا يجد بعض الناس عندنا نموذجاً للنمو والتطور إلا في تهديم اللغة، وآخرون في تهديم الفكر، وآخرون في نشر الفاحشة والخمر. عجباً كل العجب، فياليتهم تركوا هذا كله وحملوا الآلة والسيارة والطائرة وجمعوا لأمتهم من أسباب القوة والمنعة ما يحمي ويصون، وما نحن بحاجة لأن ننمو ونطور فيه، ولأن يكون هو صورة «الحداثة» حقاً.

إن الكلمة من روابط الأمة في جميع ميادينها ومستوياتها بوضوحها وجلائها، وغناها وقوتها. فإذا تاهت الكلمة وأفرغت فإن الأمة، لا الكلمة أو اللغة وحدها، تستسلم إلى

 ⁽١) أحمد عبدالرحمن البنا ـ الفتح الرباني ـ ترتيب مسند الإمام أحمد دار الشهاب ـ القاهرة. (ج: ٢١)
 (ص: ٢٨٣) محمد ناصر الدين الألباني ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته الطبعة الثالثة
 ٢٠٤هـ/ ١٤٠٢م. (ج: ٥) (ص: ٢٠٤) حديث (٦٣٣٥).

العالم، كما رغب في ذلك أدونيس. هل كان يريد وأدونيس، استسلام اللغة أم استسلام اللغة والأمة؟!

الكلمة والتعبير واللغة كلها في الأدب الإسلامي مرتبطة بالوعي لا بالخدر، مرتبطة بالإيان والتوحيد لا بالانحراف، بالعقل والعلم لا بالغفوة والجهل. يقول الحداثيون: «... لأن الشعر حالة غير عقلية (١٠). ويقولون أيضاً: «... ولذلك فإن حالة الوعي أسوأ حالات التلقي للشعر (١٠). وفي الأدب الإسلامي الكلمة حالة العقل والوعي أرقى حالات التلقي.

ويقول سوسير: هإن الكلمة في البنية لا تكتسب قيمتها إلا من بروزها كمعارض لكل ما هو سابق لها أو لاحق بها أو لمعارضتها معاً. وهذا يلغي الوجود الجوهري للكلمة ويؤسس العلاقة كقيمة أولى لنشوء وظيفة لهاه (٢) وفي اللغة العربية وفي الأدب الإسلامي الكلمة مرتبطة متناسقة لا معارضة لتاريخها وحاضرها ومستقبلها. ولها وجودها الجوهري النابع من اللغة وتاريخها وفقهها، وجودها الجوهري يؤسس علاقاتها ووظيفتها على الزمن كله. وسيظل للكلمة خصائصها الأربع التي ذكرناها قبل قليل، حتى نستطيع أن نفهم كتاب الله وسنة نبيه، وحتى نستطيع أن نحمل رسالة الله إلى الناس كافة في الأرض فيفهموا كلامنا وخطابنا ودعوتنا، وحتى يصبح الأدب الإسلامي قوة حقيقية في الأمة، لا تُفرغُ فيها الكلمات من معانيها، ولا نهبط إلى الاستسلام الذي أراده أدونيس، وأشرنا إليه في صفحات سابقة.

فلابد، بعد هذا العرض، من أن نسوق بعض الأمثلة من أدب الحداثة في الشعر، لنبين حقيقة ما يرفضه الأدب الإسلامي، ثم نسوق أمثلة من الأدب الإسلامي، لنوضح كذلك ما نقبله:

⁽١) الخطيئة والتكفير. (ص: ١٠٣).

⁽Ÿ) الخطيئة والتكفير. (ص: ٢٦٢).

⁽٣) الخطيئة والتكفير. (ص: ٣٩).

البأب الثالث الغصل السادس

يقول عبدالعزيز المقالح:

وكان الله _ قديماً _ حبا كان سحايه

كان نهاراً في الليل، وأغنية تتمدّد فوق جبال الحزن»

ثم يقول:

«صار الله رماداً صمتاً رعباً في كف الجلادين. . . ، ١٠٠٠.

هنا استخدم الشاعر اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى، بأسلوب مرفوض ومعنى مرفوض وتعبير مرفوض. الأدب الإسلامي يلتزم التقديس لاسم الجلالة. ويلتزم ذكره بها هو مفروض على العبد المخلوق تجاه ربه وسيده وخالقه الله، والذين لا يعتبرون الله سيدهم وربهم وخالقهم، ولا يخشعون بذكره خشوع إجلال وتقديس، سيبحثون عن إله آخر يخشعون عنده. واختار عبدالعزيز المقالح، بعد أن تصور أن الله أصبح رماداً تعالى الله عها يقولون علواً عظيماً، اختار الثورة ليخشع عندها.

ويقول صلاح عبدالصبور:

«هذا زمان السأم، نفخ الأراجيل سأم، دبيب فخذ امرأة بين إليتي رجل سام (٩٠٦ ويقول: «وأن الله قد خلق الأنام ونام، وأن الله في مفتاح باب البيت، ٢٦).

هبوط في اللفظة والتعبير والصورة. لا موسيقى ولا صورة! أين الأدب في هذه الصورة والتعبير. إنه شيء آخر. إنه خروج عن العلم والأدب والإيهان والتوحيد.

وينقل لنا كمال أبوديب قصيدة لـ«لوركا» من أغاني الفجر:

في وسط الخافق الصخري، خناجر البسيط، جميلة من بدم المتنافسين، تلتمع وترهج مثل الأسماك، ضوء قاس كورقة اللعب، ويقطع عبر الخضرة الهشة، خيول ثائرة وخطوط

⁽۱) اضاءات نقدية لعدد من الكتاب عن عبدالعزيز المقالح الطبعة (۱) (۱۹۷۸م) ـ دار العودة بيروت. (ص: ۱۱).

 ⁽۲) صلاح عبد الصبور ديوان أقول لكم الطبعة الخامسة (۱۹۸۲م). دار الشروق ـ سروت، القاهرة (ص:
 ۲٥).

⁽٣) المرجع السابق. (ص: ٨٦).

الباب الثالث الغصل السادس

إطارية لراكبين، وفي كأس شجرة زيتون، ثمة امرأتان هرمتان تبكيان ثور العراك . . . ه (۱) .

الذين علقوا على هذا «الشعر» كادوا يجمعون على أنه إذا أردنا أن نفهم ونتابع المعنى فلن نجد حاجتنا، ولكن إذا اعتبرنا الشعر، كما يقولون، خلقاً شعرياً مُكْتَنباً في عالم آخر لا نعرفه ولا نفهمه، فعندئذ يقال إن هذا شعر. أما الأدب الإسلامي فله مهمة في الحياة، ومسؤلية كبيرة، وأمانة تحملها الأجيال، لذلك يريد الأدب الإسلامي أن يفهمه الناس، يفهمه الأدباء! يريد أن يكون أدباً واعياً.

يقول شاعر آخر خاطب وطنه:

لك وحدك أملك أن أرخص نفسي، لك وحدك أحني رأسي، لجلالك وحدك أرفع محموراً رأسي. . . ياذا الملكوت باسمك نبدأ واسمك آخر ما ننطق حتى نموت، (١). ثم يذكر وطنه.

وعند محمود درويش تموت الكلمة والتعبير والنحو والصرف واللغة ويموت الفكر والأدب:

«كُلُّ الرواية في (دمِّي) مفاصلها: تفضل الحقد كبريتاً على شفتي»(٣).

ويقول: «عسل شفاهك، واليدان كأسا خمور... للآخرين... الروح مروحة وحرش السنديان مشط صغير للآخرين...»(1).

لا أعتقد أن هذا الانحراف الصريح يحتاج إلى تعليق، ولكننا نرى بوضوح قوة الارتباط بجذور الوثنية في تاريخ الإنسان، وبالعصبية الجاهلية التي أفسدت حياة الإنسان على الأرض، والتي يأتى الأدب الإسلامي لينقضها ببعده الإنساني وساحته العالمية.

⁽١) جدلية الخفاء والتجلي. (ص: ٥١).

 ⁽٢) الشعر في جرش المهرجان ١٩٨٦م: شقير وعكشة للطباعة والنشر والتوزيع. سنة ١٩٨٨م. (ص:
 ٣٥).

⁽٣) محمود درويش ديوان ـ دار العودة بيروت الطبعة (١٣). ١٩٨٩م. (ص: ٩).

⁽٤) المرجع السابق. (ص: ١٠).

البأب الثالث الغصل السادس

وإذا قدّمت الحداثة نصّاً تريد أن تسميه شعراً، فإننا ننظر إليه أولاً، هل بحمل خصائصه الجمالية التي يرتقي بها إلى مستوى الأدب أم لا؟ فإذا حمل شيئاً من ذلك ندرس بعد ذلك أين نضعه: أفي الشعر أم النثر؟!

أما الأدب الإسلامي فهو أدب غنيُّ يملأ التاريخ عطراً وعبقاً، ويزينه بأروع الجواهر واللآليء، فريدة في التاريخ البشري.

وأول أمثلة نسوقها هي من النثر وليست من الشعر أبداً، نسوقها قبسات من كتاب الله، ذروة الأدب والبيان، والأدب المعجز للإنسان، لنرى آية الجهال وموكب الجلال يملأ الكون نوراً وهدى:

﴿ اللّهُ نُورُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَيَشْكُوْةِ فِهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي اللّهُ نُورُهِ عَلَا اللّهُ الْمُرْقِيَّةِ وَلَا نُجَاجَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ومن حديث الرسول ﷺ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعةالله الجنة) ((رواه الترمذي)(). هذه قبسات من منهاج الله تظل أبد الدهر نوراً يتعلّم منه الإنسان اللغة والأدب والفكر والنهج، يصوغه الحق المطلق من عند الله.

ونموذج آخر، نموذج من الصحابة، من عمر بن الخطاب رضى الله عنه:

«أيها الناس! إنه لم يبلغ ذو حقَّ في حقّه أن يطاع في معصية الله ، وإني لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق ويعطى بالحق ويمنع من الباطل. وإنها أنا ومالكم كوليَّ اليتيم، إن استغنيت استعففتُ وإن افتقرتُ أكلت بالمعروف. . . ».

جمال في اللغة والجرس والنغمة، تنساب الكلمات مترابطة سهلة بيَّنة، وجلاء في المعنى،

⁽١) سنن الترمذي: أبواب صفة القيامة (٣٨). باب (١٨). حديث (٢٤٥٠).

الباب الثالث الغصل السأدس

وقوة في الفكر، وغنى في الصدق والعاطفة.

ومن ميدان الجهاد تخرج أبيات الشعر فوّاحة بالشذى من قلب مؤمن مقبل على الموت في سبيل الله، في أروح لحظات يمرُّ بها الإنسان، يسجل بها خلجات نفسه، عاطفته وفكره، طاقتان تتوقّدان معاً في لحظة غامرة من اليقين، فتنطلق الومضة الغنية منها، تطلقها الموهبة من وهج الإيان:

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والرس والرساد

لا غيبوبة ولا خدر. كلمات مؤمنة واعية مسئولة، تحمل الخير للإنسان، تحمل الصلاح والصدق، لتعطى له الأمان الذي يبحث عنه، فلا يجده في عالم الغيبوبة وأمواج التيه.

هذا هو أدب الإسلام: «ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد»!

وذلك هو أدب الحداثة: «دبيب فخذي امرأة بين إليتي رجل».

الجمال الفني وولادة النص الأدبي وانطلاقته

كيف يتولد النص الأدبي وما هي سيات الجهال فيه؟! قضية تحتل ساحة واسعة من الدراسات الأدبية والنقدية. رد أفلاطون الجهال إلى مثل أزلي وثني، واعتبر الفن من بقايا ذكريات الروح وأقام نظرية المحاكاة. نقض أرسطو فكر أفلاطون ليركز على الواقع ووظيفة اللغة. وامتدت آثار هذه التصورات في أوروبا. واعتبر بومجارتن في القرن الثامن عشر أن الجهال مرتبط بالحس والشعور. أما ديدرو في القرن الثامن عشر أيضاً فقد ركز على الإدراك للعلاقات بين الأشياء والأجزاء. واعتبر «كانت» «أن الفن غاية في ذاته». وتأثر به «مدام دي ستايل» و«فكتور كوزان» و«توفيل جوتييه». و«جوتييه» هو القائل: (لا وجود لشيء جميل حقاً إلا إذا كان لا فائدة منه. وكل ما هو نافع فهو قبيح). وتوالت نظريات الجمال مع «فيتشه» و«شوبنهور» و«هيجل» و«بندتوكروتشيه» لتتضارب التصورات وتتناقض. ويقول إليوت: «إن الجمال في العمل الأدبي غير ذاتي وهو مستقل عن مؤلفه»(۱).

وظهرت أفكار الجهال النسبي والجهال الحسي وغير الحسي، وأفكار متضاربة كثيرة تحملها المذاهب الأدبية المختلفة، كأن كل مذهب كان رد فعل للمذهب السابق، وكل مذهب يأخذ جزئية بنى عليها حكماً عاماً. يقول أدونيس: «والجهال لا نهائى، وهو يرتبط بالإنسان

⁽۱) محمد غنيمي هلال ـ النقد الأدبي الحديث ـ دار الثقافة بيروت ـ ودار العودة بيروت ـ (۱۹۷۳م) . (ص: ۳۱۲ ـ ۳۱۲) .

الباب الثالث الغطل السابع

لا بالغيب. إن الجهال الحقيقي هو المرئي لا العيني، (١) وآخر يقول: «الشعر حالة غير عقلية . . . ، ٥٠٠).

وجاءت الدراسات اللغوية لتبرز معاني أخرى للجهال، ولتبرز عوامل متعددة تدفع النص الفني، ولتحدّد العلاقة بين النص وصاحبه والمتلقي، بما عرضنا أطرافاً منه في الصفحات السابقة، وبما بينا جذوره العميقة في تاريخ أوروبا وبالوثنية اليونانية وغيرها، حتى تبين لنا من ذلك الاستعراض السريع أن أهم العوامل المؤكدة للنبضة الفنية، حسب ما دارت عليه المذاهب الفكرية والأدبية، كانت ترتبط بالنظرية المادية للحياة "Materialism" أو المثالية "Idealism"، وكلاهما بعيد عن نظرة الإيمان والتوحيد كها جاء في منهاج الله حقاً مطلقاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكانت تلك النظريات تأخذ في معظم الأحيان جزئية أو أكثر تبنى عليها حكماً عاماً.

فحملت الحداثة في مذاهبها المختلفة نظريات في الجهال متناقضة مختلفة. يرى بعضهم أن الحداثة أتت بتجديد جمال واقتحام وعدم تواصل (٣). ويرى آخرون أن الحداثة أتت بأدب غير واقعي خال من المضامين الإنسانية، ويركز على القضايا الأسلوبية والتقنية والشكلية. ويقول «فلوبير»: «كل ما أريد أن أفعله هو أن أنتج كتاباً جميلاً حول لا شيء وغير مترابط إلا مع نفسه وليس مع عوالم خارجية..» (١) وتعتقد «فرجينيا وولف» بأن «الأسلوبية الجديدة جاءت نتيجة التغيير الذي حصل في العلاقات الإنسانية» (٥) وطلع علينا القرن العشرون بإنتاج عدد من الأدباء الحداثين: الروائي النمساوي (فرانزكافكا Franz القرن العشرون بإنتاج عدد من الأدباء الحداثين، والروائي الإيرلندي «جيمس جويس القرن الإنسانية» والشاعر الأمريكي «إزرا بوند Ezra

⁽١) مقدمة للشعر العربي. (ص: ٥٩).

⁽٢) الخطيئة والتكفير (ص: ١٠٣).

⁽٣) مالكولم برادبري وزملاؤه الحداثة. (ص: ٢٥).

⁽٤) المرجع السابق: (ص:٢٥).

⁽٥) المرجع السابق: (ص: ٢٥).

البأب الثالث الغصل السابع

اليوت ١٨٨٥ مـ ١٩٧٧م ما الغموض، والشاعر الناقد الإنكليزي وتوماس ستيرنس اليوت ١٨٨٥ مـ ١٩٦٥م، وهو من أبرز عمثلي الشعر الحر وصاحب نظريات نقدية، يربط بها الأدب بالدين المسيحي. وانطلقت علوم اللغة مع وفرديناند دوسوسيير Ferdinand de Saussure وغيره، وطلع كذلك فلاسفة متعددون، مثل دمارتنت هيديجار ١٨٨٩م - ١٩٧٦م، الفيلسوف الوجودي الألماني. وحشد كبير من الكتاب والروائيين والشعراء والفلاسفة اضطربت بهم النظرية الجمالية وتناقضت إلى حد بعيد، بين الفكر والعاطفة والواقع وغير ذلك.

أما في الدراسات الأدبية عند المسلمين فقد احتلت دراسة الجهال مساحة حسنة. إلا عند أنها كانت تختلف في منحاها عن الدراسات عند اليونانيين خاصة والأوربيين عامة ، إلا عند من تأثر بدراساتهم. إن معظم القضايا النقدية التي كانت موضع دراسة عند المسلمين يمكن إيجازها بها يلي: اللفظ والمعنى ، المصنوع والمطبوع ، وحدة القصيدة ، الصدق والكذب ، العلاقة بين الشعر والدين ، المفاضلة بين الشعراء ، والسرقات ، وعمود الشعر وقضايا أخرى هامة برزت في دراسة الجهال الفني في الأدب مثل: الاعتدال ، والموازنة ، البديهة ، والإيهان بالله سبحانه وتعالى . ويتحدد للشعر عمود من ست نقاط تكون هي محور الجهال الفني فيه ، وهي : شرف المعنى وصحته ، وجزالة اللفظ واستقامته ، إصابة الموصف ، المفارية في المديهة ، والأبيات الشاردة (۱) .

ما موقف الأدب الإسلامي من هذه النظريات كلها؟ كيف يرى الأدب الإسلامي النبضة الفنية التي تدفع النص الفني؟ ما هي العوامل التي تهبه الجهال؟ ما علاقة النص بصاحبه وبالمتلقي والواقع؟ هل النص ثمرة عاطفة وتجربة شعورية فحسب؟ أم ثمرة فكر فقط؟!

لابد أن يكون للأدب الإسلامي موقفه ورأيه من قضايا الأدب هذه. إن الرأي الذي

⁽١) د. إحسان عباس_ تاريخ النقد الأدبي عند العرب _ الطبعة (٤) ١٤٠٤هـ/١٩٨٣م. دار الثقافة بيروت.

الباب الثالث الغصل السابع

أقدمه هنا عن هذه القضية أبنيه على أساس من طبيعة الإنسان وتعامله مع الواقع كها يعرض ذلك منهاج الله _ قرآناً وسنة _ فإليهها أرد الأمر كله، وكذلك على أساس فهمي للأدب ومهمته في الحياة وفي واقعنا من خلال منهاج الله، ومن خلال دراسة الواقع، وكذلك المعاناة والتجربة الشخصية في ميدان الأدب.

الكون كله مفتوح أمام الأدب الإسلامي، وحياة الإنسان كذلك، وأحداث التاريخ والواقع. الكون كله، بها فيه الدنيا والآخرة، تمد الأدب الإسلامي بالموضوعات الحية الفنية، يتخير الأديب المسلم منها ما يستطيع أن يصوغه صياغة تتوافر فيها عناصر الجهال الفني، حتى يصبح الموضوع بصياغته الفنية أدباً يستحق الدراسة والتقدير.

آلأدب عطاء الأديب المسلم. يخرج منه، من طاقته، من كيانه وطبيعته حيث تعمل قوى وطاقات، وغرائز وميول، وأهواء وشهوات. يتفاعل الأديب المسلم مع الحياة، مع الواقع، مع الكون، فتتحرك فيه الطاقات، وتتولد النبضة التي تدفع النص الأدبي. ولكن كيف يتم هذا التفاعل؟! إنها عملية معقدة في خلق الإنسان لا نستطيع أن ندرك دقائقها. ولكننا نتلمس أهم معالمها وآثارها وحركاتها.

حسب المذاهب الأدبية المختلفة التي أشرنا إليها فإن أهم العوامل المؤثرة في إطلاق هذه النبضة حسب ما دارت حولها الدارسات أو تناولتها الأبحاث والمذاهب هي: العاطفة والشعور، الفكر، الواقع، التجارب وغيرها. وكل مذهب اختص بعامل واحد أو عاملين، كما رأينا في العرض الموجز قبل قليل. «بومجارتن» يرى العاطفة هي التي تولد النص الأدبي، وهبند توكروتشيه» يرى الفكر، وغيرهما يرى الواقع، فتتولد الواقعية بأشكالها المختلفة. ولكننا نعتقد أن الإسلام يرى غير ذلك.

إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة، وأودع في فطرة الإنسان ما شاء من أسرار كشف لنا سبحانه وتعالى بعضها، وأخفى عنا بعضها، وهو علام الغيوب.

إن أول هذه القوى التي غرسها الله في كل إنسان هي الإيهان والتوحيد، جعلهها الله عهداً وميثاقاً، حين أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فشهدوا وأقروا بأن الله واحد لا إله إلا هو، كها نصت سورة الأعراف على ذلك. وكها نصت

الباب الثائث الغصل العابج

سورة الروم:

﴿ فَأَقِدْوَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّدُ وَلَاكِنَ أَكْ أَنْكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

(الروم : ۳۰)،

وكها جاءت الأحاديث الشريفة بذلك أيضاً. وجعل الله في فطرة

الإنسان ميولاً وشهوات، كل واحدة لها مهمة عددة تؤديها في حياة الإنسان على نحو محدد ولتحقّق غاية محددة. وتعمل هذه الميول والرغبات متناسقة متوازنة مادامت الفطرة سليمة لم تتشوه، ومادامت تعمل في رعاية الإيهان والتوحيد، فمنها تتغذى كل واحدة من هذه الميول، ومنها ترتوي. ويظل الإيهان والتوحيد القوّة التي تحفظ التوازن والتناسق بينها كلها. وتؤدي كل قوة من هذه القوى وظيفتها التي خلقت من أجلها ما لم تنحرف الفطرة ويضطرب الإيهان ويختل. في هذه الحالة، حين لا تنحرف الفطرة ولا يضطرب الإيهان، تكون هذه الميول والقوى في الإنسان قوى إيهان وميول تقوى. فإذا انحرفت الفطرة واختل الإيهان، فإن هذه القية أو تلك تصبح قوى فجور، وتنحرف إلى الفساد على قدر خلل الإيهان وانقطاعه:

﴿ فَأَلْمَهَا غُورَهَا وَتَقُولُهَا ﴾ (الشمس: ٨).

وجعل الله الإيهان والتوحيد علماً حقاً غرسه في الإنسان، فعلمه حقائقها، وعلمه الأسماء، وعلمه كذلك ما لم يعلم:

﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾. • (البقرة: ٣١).

﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَكَنَ مَا لَرَيْعَلَمُ ۞ ﴾. فهنـالك علم علمه الله للإنسان، جعله في فطرته وطبيعته، عرفنا منه طرفاً. الباب الثائث الغط السابع

وجعل الله كذلك في فطرة الإنسان القدرة على التعلم والاكتساب آية منه سبحانه وتعالى، وجعل الله السمع والأبصار والأفئدة منافذ للتعلم وللاتصال مع الكون، ليرى الإنسان آيات الله فيتعلمها، فينمو إيهانه ويزداد.

من بين هذه القوى العاملة في الإنسان قوتان واضحتان لنا، ثابتتان فيها نحس به ونشعره ونارسه، وفيها نتعلمه من منهاج الله. هاتان القوتان هما: أولاً العقل والفكر، وثانياً: العاطفة والشعور. فالأولى هي قدرة الإنسان على التأمل والتدبر، والتحليل والدراسة، والنظر والاستكشاف، والفهم والاستيعاب. ونسمى هذه القوة وما يتصل بها لأداء مهمتها اصطلاحـاً بالفكـر. والثـانية هي العـاطفة والشعور والإحساس، ونسميها اصطلاحاً بالعاطفة. إنها القوة التي تهيء العين فتدمع، وتدفع القلب فيخفق، وتشد النظرة فتتحدد. إنها القوة التي تحرك الحنان أو القسوة، الرحمة أو الغلظة. والقوتان تعملان معاً في كيان الإنسان وطبيعته وفطرته. وقد تختلف قوة هذه أو تلك حسب المواقف والقضايا والواقع، وحسب ما يحمله الإنسان من زاد، وما وهبه الله من طاقة لهذه أو تلك على حكمة لله غالبة. ولكن الفكر والعاطفة قوتان تعملان معاً مهما اختلفت نسبتهما، ويتعذر على واحدة منهما أن تعمل في حياة الإنسان أو أن تدفع عطاءه دون مشاركة من الأخرى، مهما قلُّتْ هذه المشاركة. فكل عطاء يخرج من الإنسان سواءً أكان فنياً أم علمياً أم عملياً ، فلابد أن تساهم هاتان القوُّتان على الأقل في إخراجه ودفعه. والفكر يوجه العاطفة ويضبطها، والعاطفة تغذى الفكر وتنميه، ويظل بينها تفاعل قائم في حياة الإنسان لا يتوقف، والإيمان يرعى هذا التفاعل ويرويه ويغذيه، كما يروي ويغذي سائر الطاقات والميول والشهوات، لتعمل على توازن وتناسق، وعلى حكمة لله غالبة، لا نعلم عنها إلا القليل، ولتظل ميدان بحث للإنسان يكتشف من خلاله آيات بينات لله.

ومع مسيرة الإنسان في الحياة الدنيا يمر بتجارب أو يتلقى علماً، وذلك عن طريق السمع والبصر والفؤاد. وكل حادثة، أو معاناة من فرح أو حزن، أو علم يكتسبه الإنسان وطبيعته وفطرت لينمي فكره من ناحية وعاطفته من ناحية أخرى، ويتفاعل هذا كله في كيان الإنسان ليولد ما نسميه اصطلاحاً بالإدراك. «فالإدراك»، وكما نصطلح عليه، هو ثمرة

الباب الثالث الفصل المابع

العاملين، الفكر والعاطفة معاً، وهو عملية الوعي لا الغيبوبة، عملية الوعي الكامل من الفكر والشعور معاً، لتنشأ عندئذ المسئولية، مسئولية الإنسان عن حركته وكلمته وعمله ونيته.

إن جميع الدراسات والعلوم التي استعرضناها في الفكر الغربي، في الأدب وفي سواه، أهملت دور الإيهان والتوحيد، والنية، والمستولية، وأهملت امتداد العمل بين الدنيا والآخرة. والإسلام يفصل في كل قضية من هذه القضايا تفصيلاً واسعاً، نحن نحاول إيجازه هنا. ولـذلك يتميز الأدب الإسلامي الذي يلتزم التصور الإيهاني، بهذه النظرة الصادقة العميقة للإنسان، لجوهره وفطرته وطبيعته، لعلاقته مع الكون والحياة، لمهمته في الحياة، لأماله وعواطفه ورغباته. تصور فريد يجب أن ينتج أدباً فريداً. إنه تصور فريد يعرضه منهاج الله بكل تفاصيله آيات بينات وحقاً مطلقاً. ومن هذا التصور ومن هذه التفصيلات تنطلق نظرية الأدب الإسلامي بكل عناصرها.

وحين يريد الإنسان أن يعمل، أو يتحرك ليعمل، أو يفكر، فعندئذ تتحرك فيه طاقة هامة وقدرة مسئولة هي «النية». وهي قدرة الإنسان على القصد والتوجه والعزم. فإذا كانت فطرته سليمة يعمل فيها الإيهان بصورة صحيحة، فإن «النية» تتوجه مع كل عمل أو فكر أو كلمة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحالة تفتح النية نبع الإيهان والتوحيد ليصب من فيضه، فيروي طاقات الإنسان العاملة مع تلك اللحظة رياً يتناسب مع حاجة الجهد المطلوب، ويحفظ التوازن والتناسق أثناء العمل والسعي والتفكير والإحساس، كها كان يرويها ويحفظ توازنها على قدر لازم قبل الحركة والعمل. ويمضي العمل عندئذ في طريق التقوى والخير والصلاح في حياة الإنسان وحياة البشرية كلها. أما إذا اختل الإيهان بسبب فساد الفطرة وانحرافها، أو تعطل الإيهان، فإن «النية» عندئذ تتجه لغير الله سبحانه وتعالى، وتغيب في أمواج الأهواء والشهوات، ويتوقف الريّ من الإيهان والتوحيد، فتنحرف والكلمة، وينحرف علاء الإنسان كله ويفسد. إنه يفسد حتى لا يقبله الله:

«إنها الأعبال بالنية وإنها لكل امريء من عمله مانوى . . .» (رواه الشيخان)(١).

أما الحداثة فإنها تلغي النية وتمحوها. لقد ألغت معاني الكلمات وأفرغتها، وألغت علم المعاني، وقتلت صاحب النص بدلاً من إلغاثه، ثم جاءت الآن لتلغي النية وتقول: «... ومن هنا نلمس مدى استطاعة النص على الاستقلال في وجوده. وهذا ما يقضي على مفهوم (نية المؤلف) لأن نية المؤلف قيمة ثانوية لا تقوى على ملاحقة النص إذا ما أراد النص الشرود عنها...»(1).

الرسول محمد ﷺ يجعل العمل كله، صغيره وكبيره، أدباً أو غير أدب، متعلقاً بالنية «إنها الأعهال بالنية لأن نية المؤلف قيمة ثانوية . . . ».

وكان أحرى أن يقول أحدهم إنه لا يستطيع أن يدرك هو بنفسه أثر النية ، بدلًا من أن يجعل قيمتها ثانوية ، ثم يقول: ولكن الله أعلم .

إن أثر النية في النص الأدبي ليس أثراً مباشراً نلمسه بإحدى حواسّنا، إنه أثر نفسي معنوي، يدخل في دقائق التفاعل في داخل الإنسان. ولولا أن أعلمنا الله ورسوله بأثر النية في كل عمل الإنسان ما علمنا أهمية النية في الحياة.

والناقد قد لا يستطيع أن يدخل النية في ميزان نقده. لأن النية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى فهو العليم بذات الصدور. ولكن الناقد يستطيع أن يلمس أثر الصدق أو الكذب، الشرف أو الخيانة، الافتراء أو العدل، إلى غير ذلك من الدلالات التي قد يشير إليها النص وارتباطه بالواقع والأحداث. إلا أن أثر النية الهام هو عند صاحب النص، المسئول عن النص، حيث تمتد مسئوليته في الدنيا والأخرة، وحيث تكون النية هي مدار قبول العمل عند الله، حين يكون العمل كذلك مطابقاً لمنهاج الله، فينعكس أثر النية عندئذ، كها أوضحنا سابقاً، على النص الفني وجماله.

⁽۱) البخاري: كتاب الإيهان (۲). باب (۱۱). مسلم: كتاب الإمارة (۳۳). باب (٤٥). رقم (۱۹۰۷).

⁽٢) الموقف من الحداثة (ص: ٨٧).

الغط العابع

حين يمر الإنسان بتجارب أو معاناة، أو حين يتلقى زاداً من علم، فإن هذا كله كها ذكرنا، يدخل كيانه ليتفاعل فيه مع الفكر والعاطفة في آن واحد بطريقة ربانية يعلمها الله. ولذلك نؤثر أن نسمي هذه الأحداث كلها «تجارب» دون أن نحدها بتجارب شعورية أو فكرية. لأننا نؤمن أن الفكر والعاطفة يعملان معاً، ولا يكون الفرق بين حالة وأخرى إلا باختلاف نسبة هذا أو ذاك، أو بانحرافه، لا بزوال أي منها، كها ذكرنا قبل قليل.

ولنوضح هذا التفاعل مع الأحداث والتجارب، نشبه الفكر والعاطفة في الإنسان بقطبين، يستقر على كل واحد منها قدر محدد من الشحنات الماثلة لهذا القطب أو ذاك، مع كل تجربة وحدث، وتنمو هذه الشحنات مع نمو التجارب والأحداث والزاد، ويكون من بين هذا الزاد علم باللغة وعلم بالأدب وعلم بهذا وذاك، عما يدرسه الإنسان ويتزود به في مسيرة حياته. وتمر هذه التجارب كلها على مصفاة الإيمان والتوحيد إذا كان الإيمان لم يضطرب أو يتعطل، وإذا كانت الفطرة سليمة لم تنحرف. أما إذا جف الإيمان أو اختل أو انحرفت الفطرة، فإن التجارب تدخل مع ما فيها من أخلاط وشوائب دون تصفية، ثم انحرفت الفكر، وتموج مع العاطفة، ليضطرب هذا كله في كيان الإنسان، وليفقد التوازن والتناسق، فتطغى نواح على حساب أخرى، وتجف خصائص وتنمو خصائص، على حكمة لله ماضية وقدر لله غالب عادل لا يظلم.

إن توافر هذه الشحنات النامية على الفكر والعاطفة، يغذي التفاعل بين الفكر والعاطفة وينميه. ويضع الله سبحانه وتعالى في بعض خلقه قدرة متميزة في ناحية من نواحي الحياة. نسمي هذه الطاقة المتميزة والقدرة الخاصة بالموهبة. ولا نستطيع أن نعرف الموهبة بأكثر من أنها حالة غنية من حالات تفاعل الفكر والعاطفة، وهي طاقة من الطاقات الداخلة في كيان الإنسان، وهي نعمة من نعم الله يهبها لمن يشاء من عباده، وابتلاء منه سبحانه وتعالى. وترعى الموهبة التفاعل بين الفكر والعاطفة على قدرين متميزين، وعلى صورة تحفظ هذه الطاقات من أن تتبدد وتضيع. ويجعل الله بحكمته وعلمه مواهب شتى صورة تحفظ هذه الطاقات من أن تتبدد وتضيع. ويجعل الله بحكمته وعلمه مواهب شتى في خلقه فهذه موهبة في العلوم، وهذه موهبة في الشعر، وتلك في القصة، وأخرى في هذا الباب أو ذاك. إنها الموهبة في أي ميدان من ميادين النشاط والعطاء، ترعى التفاعل بين

البأب الثالث الغصل العابع

الفكر والعاطفة وتدفع منها العطاء.

ربها ينطلق العطاء من الإنسان نتيجة تفاعل عادي بين الفكر والعاطفة. وربها تقع حادثة أو تجربة فتترك شحنة أقوى على العاطفة، أو شحنة أقوى على الفكر، وربها تهز التجربة العاطفة والفكر حتى تدمع العين دون أن تقدم عطاء فنياً. ذلك لأن العطاء الفني ليس نتيجة تجربة واحدة، ولكنه نتيجة تجارب، وليست التجارب هي العامل الوحيد للعطاء، وإنها عامل من العوامل. وهذه التجارب بامتداد معناها تمثل أثر الواقع في عطاء الإنسان، وأثر الماضي كله، وأثر آمال المستقبل.

ولنقرّب الصورة فإننا نمثل التجارب بالشحنات الكهربائية التي تتجمع على هذا القطب وذاك، كما شرحنا أعلاه. والموهبة ترعى التفاعل بين القطبين، وتوفر الظروف المناسبة للتفاعل الغني المتميز، وتوفر نمو الشحنات هنا وهناك، حتى تحين لحظة معينة، تطلق الموهبة عندها الشرارة الكهربائية بين القطبين، فتطلق الومضة الغنية التي تدفع العمل الفني في لحظة الإبداع، نصاً من الشعر أو النثر، أو العلم، أو غير ذلك، حسب نوع الموهبة التي أنعم الله بها على عبده هذا أو ذاك، تنطلق الومضة الغنية من التفاعل الغني بين الفكر والعاطفة عندما تتوافر كافة الظروف الضرورية للانطلاق، ولا تنطلق الومضة إذا غاب عامل من عوامل إطلاقها.

والومضة الغنية التي تنطلق في لحظة الإبداع هذه، تكون في أعظم حالاتها الإنسانية وأعمقها وأغناها إذا كانت منطلقة في رعاية الإيهان والتوحيد، وصدق النية والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إنها تنطلق وهي تحمل كل عناصر الجهال المؤثر الموحي. إنها تحمل نور الإيهان وإشراقة النية وغنى التجربة وجمال الفكر والعاطفة. إنها تحمل الجهال المتصل بالكون، بالحياة الدنيا وبالأخرة. إنها أعظم لحظات الإنسان.

إن هذه الومضة قد تدفع جولة عبقرية في ميدان الجهاد في سبيل الله، أو عملًا رائعاً مؤثراً في واقع الإنسان في أي ميدان من ميادين نشاطه، أو نصاً فنياً من شعر أو نثر، في جمال أدبي فني متميز.

إن الإيهان والتوحيد حين يروي طاقات الإنسان، وحين يصب ريّه على الطاقات العاملة

لحظة عملها، وحين ينقي التجارب والأحداث، وحين تفتح النية الصادقة نبعه وفيضه، عندئذ يهب الإيهان والنية عمل الإنسان أجمل ألوانه وأزهاها، غنية قوية. إن عمل الإنسان عندئذ خفقة الحياة الطاهرة، ونبضة الروح المؤمنة، وقوة الحركة وزهوة الصورة. والموهبة تدفع هذا العطاء العظيم وتطلق ومضته في رعاية الإيهان والتوحيد(١).

الموهبة لا تموت مادام صاحبها حياً. إنها تكمن حتى تجد الغذاء والريّ لتعمل. إنها تظل مدفونة في صاحبها حتى تنزل معه القبر، إذا لم تجد الفرصة للنمو والتفتح والإزهار. وإن أعظم ما تفقده الأمة مواهبها، حين تدفن المواهب قبل أن تتفتح، وتهيل عليها التراب قبل أن تحرك الطاقة وقبل أن تزهر.

هكذا ينطلق النص الفني، يشترك في إطلاقه وصياغته وأسلوبه وألوانه، وصورته وحركته: الإيهان والتوحيد، النية، الفكر والعاطفة وغيرهما من القوى العاملة في الإنسان عما نجهله، التجارب والأحداث والعلوم، يمد بها الواقع والكون والحياة، الموهبة، كل هذه العوامل تشترك في إطلاق النص الأدبي في لحظة من لحظات الإبداع، على النحو الذي عرضناه، على حكمة لله غالبة وقدر لله ماض. فإليه ترجع الأمور وبيده مقاليد كل شيء.

ومن هذا التصور لا ينحصر الموضوع الفني في باب دون باب. فالموعظة والخطبة باب عظيم من أبواب الأدب الإسلامي مادام يحمل هذه الخصائص الفنية، ويحمل معها الجمال المؤثر. والموضوع السياسي كذلك يمكن أن يكون موضوعاً فنياً. وهكذا سائر الموضوعات التي تمد بها الحياة وميادينها، والكون وآفاقه.

من هنا ندرك الومضة الفنية الغنية في شعراء الدعوة الإسلامية، حسان بن ثابت، عبدالله بن رواحة، كعب بن زهير بعد أن أسلم، حيث ترتفع الكلمة والتعبير والنص، يرتفع هذا كله غنياً بالإيهان والتوحيد، طاهراً نقياً، يحمل معه تاريخ أمة الإسلام كلها، وجماله وعزته.

 ⁽١) الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته: العناصر الفنية (ص: ٤٢ - ٤٥) الموضوع الفني الأدبي (ص:
 ٢٦ - ٧٧). الإسلام والجيال (ص: ٣٤٣ - ٣٠١).

الباب الثالث الغصل العأبع

لا حاجة إذن إلى غسل الكلمة من الماضي وتطهيرها، كما تريد الحداثة، فإن كلمة الإسلام غنية طاهرة بهاضيها وحاضرها ومستقبلها، لا تحتاج إلى تطهير.

ومن هنا، وبعد هذا العرض، نستطيع أن نقدم تعريفاً للأدب والفن على الأسس التي قدمناها، لنبين عمق البعد الإنساني في الأدب الإسلامي وامتداد ميدانه.

والأدب الإسلامي هو ومضة التفاعل بين الفكر والعاطفة في فطرة الإنسان، تمدها الأحداث والتجارب والعلوم، وآفاق الحياة الدنيا والآخرة والكون كله بالزاد والشحنات، حين تطلق الموهبة ومضة التفاعل هذا، وحين يروي الإيهان والتوحيد وصدق النية طاقات الإنسان العاملة في فطرته وكيانه، لتحمل الومضة معها عناصر الجهال الفني، وليشارك الأدب الأمة المسلمة في تحقيق أهدافها الإيهانية الثابتة والمرحلية، وليساهم من خلال ذلك في عهارة الأرض، وبناء حضارة إيهانية طاهرة، وحياة إنسانية نظيفة، وهو يخضع في ذلك كله لمنهاج الله ـ قرآناً وسنة ـ المنهاج الذي جاء لساناً عربياً مبيناً».

والنص الفني مرتبط بصاحبه، لا يمكن إلغاؤه ولا قتله، كما يريد «رولان بارت» وكما يريد الحداثيون. ويمكن أن نحصر العناصر المؤثرة في النص الفني الأدبي بمجموعتين. مجموعة ترتبط بصاحب النص وواقعه وعالمه، وجميع هذه العناصر تزيد من ارتباط النص بصاحبه.

أما المجموعة الأولى فتشمل: الصياغة الفنية وما تحمله من اختيار اللفظة وبناء التعبير وربطه حتى يتكون النص كله. وكذلك الموضوع الفني أو القضية التي يدور حولها النص، ومدى مواءمة الصياغة للموضوع والقضية. ثم الشكل الفني أو الأجناس من شعر أو نثر، قصة ورواية أو ملحمة، وغير ذلك. ثم الأسلوب الفني.

أما المجموعة الثانية فتشمل: الإنسان صاحب النص وما يحمله من فطرة وقدرات ومواهب وعلم، ثم واقعه الممتد امتداد الكون على قدر ما يتصل به الإنسان، وما يحمل من تاريخ يساهم في تكوين زاده وواقعه، ثم العقيدة التي يرتبط بها.

ولقد أخذت معظم المذاهب الأدبية، على ضوء ما عرضناه، عنصراً من هذه العناصر واعتبرته أساس الجهال ومحور النقد وعنصر الفن، فغالت به وارتبطت به، حتى عرفت

الباب الثائث الغصل السابع

به. كالأسلوبية والشكلية والواقعية والإنسانية وغيرها. ففقدت بذلك سمة العدل وسلامة الموازنة والتقدير، مع اختلاف ما تحمل هذه الكلمات عندنا وعندهم.

وكل عنصر من هذه العناصر في المجموعتين يساهم في حالة نجاحه بإضافة جمال فني إلى جمال فني، على النحو الذي عرضناه. ويزيد كذلك من وضوح المسئولية في الأدب، بمسئولية صاحب النص عن نصه الذي دفعه، مسئولية في الدنيا، ومسئولية في الاخرة، وحساب بين يدي الله شديد، حتى يتعذر أبداً فصل النص عن صاحبه كها تطلب الحداثة.

ونظرية الجهال في الإسلام واضحة جلية، تنبع كلها من الإيهان والتوحيد على النحو الذي عرضناه. فإذا ذهب الإيهان والتوحيد غاب الجهال وطوي: فعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله على أنه قال: «إن الله تعالى جميل يحب الجهال» (رواه مسلم)(١).

والجهال ممتد في الكون آيات بينات، في السهاء والأرض، وفي أنفسنا. ولكن المؤمن يرى من الجهال ما لا يراه سواه. والجهال ممتد في الكون كله، في عالم الغيب والمشهد:

والجمال صفة من صفات الجنة ونعمة من نعم الله الكبرى. والجمال في الإنسان نفسه:

﴿ لَقَدْخَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ فِي ٱلْحَسَنِ تَقْوِيمِ ۞ ﴾ (التين: ٤).

الجهال في فطرته وفي نفسه وهي على الإيهان، والجهال في عمل المؤمن وكلمته: صبر جميل، وسراح جميل، وصفح جميل، وهجر جميل. فليس الجهال في الإسلام غيبوبة كها هي عند الحداثيين، ولا هو إلغاءً للإرادة وإغراقاً في التأمل الخالص، كها هو عند شوبنهور، ولكنه في الإسلام جمال الوعي واليقظة، وجمال السعي والجهاد. ولا هو عالم أشباح وأساطير. إنه جمال الحقيقة الصادقة الواعية الأمينة. إنه جمال اتصال الإنسان بالكون والحياة اتصال وعي وإدراك لهذا الحق، وبذلك فهو جمال عبادة حقيقية لله نؤديها كها أمر الله.

⁽١) صحيح مسلم. كتاب الإيهان. باب الكبر وبيانه (حديث: ١٩).

الباب الثالث الغصل السابع

أما الجهال في العمل الفني، فقد سبق أن عرضنا جذوته وينبوعه وعناصره. وذكرنا كيف يتولد، حيث تجتمع العناصر كلها والطاقات كلها. إن ينبوعه الإيهان والتوحيد، ومادته الصدق والشرف، وغذاءه الحق والمروءة، ونهجه الاستقامة والعدل.

ولكن كثيراً من المذاهب الأدبية والفنية حولت الجهال إلى جمال جسد المرأة، كها حولت الحُب إلى لهيب الشهوة. لقد قتلوا جوهر الجهال بالتناقض والاضطراب، والحرب والطغيان، والعدوان والأثرة، حتى قُلبت الموازين واختلطت المعايير. ولقد عرضنا أبياتاً رائعة الجهال لابن الرومي، جاء التحليل البنيوي فقتلها وأذهب جمالها وهبط بها إلى وحول الشهوة الملوّئة. ألم يقل أحدهم: «كل ما هو نافع قبيح»؟! فالإيهان يروي العمل ويغذيه، والنية هي القوة الدافعة، والموهبة هي التي تصوغ التفاعل بين الفكر والعاطفة، وما يحملان من شحنات صافية غنية، والموازنة هي العامل المنظم لعناصر الجهال في العمل الفني.

أديب ناثر أو شاعر يصف روضاً أو زهرة أو لوحة في الحياة، فلا يرى فيها إلا اللون والورق والرائحة، لا يتجاوز ذلك. تظل متعته آية محدودة. وآخر يرى ما رآه الأول، ولكن رأى أيضاً من آيات الله تتجدد أمامه في هذا الكون، ونعمة تستحق الحمد والشكر، فأخبت لخالقه وخشع وأناب، فكان جمالاً ممتداً ومتعة دائمة. وآخر عميت أبصاره وعلتها غشاوة من الفتنة والكفر، فغاب عنه الجمال الحق مهما حمل من زخوف وزينة.

في القرآن الكريم لكلمة الجهال ظل خاص وجو من الشذا والعطر، ليس لغيرها من الكلهات. كلمة الجهال لا تأتي في منهاج الله إلا مع الإيهان والحق، والصلاح والحير والطهارة.

المظهر الخارجي لمايسميه الناس جمالاً، يسميه القرآن الكريم زُخرفاً وزينة. فإذا عملت الزينة في الخير أصبحت جمالاً، وإن عملت في الشر أصبحت فتنة. الكلمة العامة هي زخرف وزينة ثم تتحول إلى جمال أو إلى فتنة.

وللجهال متعة دائمة يعيش معها المؤمن. وللفتنة لذة عابرة ثم لهيب وحريق وشر. الزواج سكن وجمال ومتعة دائمة. والزنا لذة عابرة وشقاء وأمراض. الجهال والمتعة في الأدب الإسلامي ينهلان من نبع واحد.

الغصل السابع

الأدب الإسلامي بجماله الحق قوة تساهم في بناء الإنسان وصلاحه وسعادته، يحمله المؤمنون الصادقون، تحمله الأمة المسلمة في الأرض، لتنشر النور والحق على هدى منهاج الله.

الأدب الإسلامي هو أدب الجهال وجمال الأدب. كلمته جمال، تعبيره جمال، ومعناه جمال. وقبل ذلك كله الأدب نفسه جمال. وأنى للأدب أن يكون جميلًا إذا فقد الأدب الجمال في نفسه ووعيه، في سعيه وممارسته، في كلمته، في سره وعلانيته.

لابد أن يتوافر الجال أولاً في الإنسان ذاته، في جوهره وحقيقته، في فطرته. ولذلك خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، خلقه على الفطرة، لتحمل معها كل عناصر الجال. فإذا فسدت الفطرة وانحرفت، واختل الإيان واضطرب بها كسبت يدا الإنسان، ارتد الإنسان أسفل سافلين، كما نص القرآن الكريم، وفقد بذلك كل عناصر الجهال في نفسه، ثم في وعيه وسعيه، ثم في كلمته وأدبه. وبذلك يكون للجهال معنى محدد واضح في الإسلام، حددته الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.

حتى يتحقق معنى الجهال في ذات الإنسان وداخله ونفسه وفطرته، فلابد أن تتحقق عناصر الإيهان والتوحيد، ونوجزها بها يلى:

- ١- أن يعي الإنسان أن الإيهان والتوحيد هما أخطر قضية في حياته، لا تعلو عليهها قضية أخرى أبداً، وأن الحياة الدنيا هي الفسحة الوحيدة للإنسان لتصحيح مسيرته، ولا رجعة بعد الموت لتصحيح أي انحراف عنها. وكذلك أن يعي الإنسان أن الإيهان والتوحيد هما القضية الكبرى في الكون كله، عليهها يقوم كل نظام الحياة والكون، وبها تتصل الدنيا بالآخرة.
- ٢ أن يعي حقيقة معنى الألوهية والربوبية كها يعرضها منهاج الله، وأن يعي حقيقة العبودية كذلك، وحقيقة العلاقة بين العبد المخلوق، والله الخالق الذي له الأسهاء الحسنى كلها. ذلك كله كها يعرضه منهاج الله عرضاً كاملًا متناسقاً بيناً.
- ٣ ـ أن يعي حقيقة عهده مع الله ، عهده الذي أخذه الله من بني آدم كلهم في عالم الغيب.
 فها من مخلوق إلا وهو على عهد ثابت مع الله ، نسيه الإنسان أم لم ينسه. وكذلك أن

يعي أنه مسئول عن أن يكون أي عهد يقيمه في الدنيا نابعاً مرتبطاً مع عهده مع الله .

٤ _ أن يكون ولاؤه الأول لله، ومن ولائه هذا يجب أن ينبع كل ولاء له في الحياة الدنيا.

ان یکون حبه الأکبر لله ولرسوله، کها أمر الله بذلك ورسوله. وبذلك یکون تضرعه
 وخشوعه ولجوؤه إلى الله سبحانه وتعالى.

٦ أن يعيش مع منهاج الله ليظل يرتوي من هذا المنهل الغني الصافي، يروي به فطرته وطاقاته.

بهذه الخصائص الإيهانية يرتبط الإنسان مع ربه وخالقه الله الذي لا إله إلا هو، فيرتبط بذلك مع الكون كله ونظامه، ويتناسق في عبودية خاشعة لله، كها يخشع كل ما في الكون لله، ويرتبط جمال مع جمال، في موكب من الجلال، فيخرج الأدب غنياً يحمل الحق من نفس الأديب ومن الحياة ومن الكون.

ولا يختص الجهال الفني في النص وحده أو الأديب وحده، ولكنه يمتد للأمة المسلمة في الأرض، المنطلقة فيها تحمل رسالة الله إلى الناس كافة، ولتكون خير أمة أخرجت للناس، ولتكون أمة وسطأ، وليكون جنودها وأبناؤها شهداء على الناس، يحملون الكلمة الحلوة الطيبة الغنية للبشرية كلها، يحملون الأمانة في جميع صورها، أمانة الوعي، أمانة السعي، أمانة الكلمة والأدب، ليكون في هذا كله دفقة جمال مع دفقة جمال، من ميدان الجهاد أو ميدان الأدب والكلمة. فتدفع الأمة كلها، عزة الجهال الفني في تاريخ مشرق في حياة البشرية، ليأخذ الأدب الإسلامي بعده العالمي وعمقه الإنساني.

وَحتى يتحقق ذلك في واقع الأمة المسلمة وهي تحمل رسالة الله ، فلابد أن تقوم دعوتها على أسس أربعة متهاسكة لا يغني بعضها عن بعض :

أولاً: الدعوة إلى الإيمان والتوحيد كما يعرضها منهاج الله.

ثانياً: المنهاج الرباني ـ قرآناً وسنة، كما جاء لساناً عربياً مبيناً.

ثالثاً: الواقع من خلال منهاج الله.

رابعاً: ممارسة منهاج الله في الواقع البشري.

عندئذ تستقر أسس الفكر والوعي، وأسس الجهد والسعي، وأسس الأدب وأبوابه،

الباب الثائث الغصل السابع

جمالاً رائعاً في موكب إنساني ماض حتى تقوم الساعة.

أمام الأدب الإسلامي اليوم تحديات كثيرة. الأدب الإسلامي يبحث اليوم عن الساحة التي يتنفس فيها هواءه النقي، ويبحث عن الإعلام الذي يحمل كلمته، وعن الرعاية الحانية التي تحوطه، ليقدم النظرية والنص، ليقدم الشعر والنثر، ليقدم الفكر والعاطفة، وليخوض معركة الأمة متضامناً مع سائر أسلحتها.

إن أول المعركة هي في ذات الأديب صاحب النص والأديب الناقد، حتى يتحرر من جميع العصبيات التي أمره الله أن يتحرر منها، حتى يستطيع أن يعطي وينصح ويجاهد، ويصدق في ذلك كله، بعيداً عن التحاسد والتناجش والفتنة.

على الأدب والأديب أن يتحررا من ضغوط الفكر الأوروبي وأدبه، ومن ضغوط الوثنية اليونانية وآثارها الممتدة في حياة الناس وأدبهم.

على الأدب الإسلامي، بعد ذلك، أن يقدم نظريات جديدة في الأدب والنقد، في النهج والأسلوب، تصوغها الموهبة المؤمنة التي يرعاها المجتمع المؤمن فلا يقتلها. عليه أن يقدم نظرياته على الأسس الأربعة التي عرضناها: الإيهان والتوحيد، المنهاج الرباني، الواقع، ممارسة منهاج الله في الواقع.

الإسلام غني بثروته. إنه نبع غني ثر، يغني البشرية كلها إذا حملته المواهب المؤمنة في الأرض، لتدفع إلى الناس أصدق النظريات والمناهج.

الحداثة قطعت الماضي، وقتلت الحاضر، وأظلمت المستقبل. الأدب الإسلامي يصل الماضي ويطلق الحاضر ويضيء المستقبل.

مسئولية الأدب الإسلامي مسئولية إنسانية، تحتاج إلى عزائم وإيهان وعلم ومواهب.

وأقدم مع نهاية هذا البحث قصيدة مهرجان القصيد نموذجاً للأدب الإسلامي كها أتصوره وكها عرضته في هذه الدراسة.

والحمد لله رب العالمين

مهرجان القصيد

أو الأدب الإسلامي

«مَهْرَجَانَ القَصيد» غَنَّ قَصِيْدِي فالمَعَاني انْتَقَيْتُها مِنْ جِنَانٍ والقَوَافِي كَأَنَّها عَبَقُ الرَّوْ

هَاهَنا نَفْحَة مِنَ الْأَمَلِ الْحُلْ وَلَقَاءُ يَمُوْجُ بِالنُّورِ يَجْلُو إِيْهِ «لَكْنُو» فَكَمْ ضَمَمْتِ نَديًّا يَا حَنانَ الهَوَى وصَفْقَ ودادٍ زَيْني دَارَكِ الغَنِيَّةَ بِالشَّوْ

كُمْ دَعَوْتُ القُصِيدَ من دَمْعَة الذُّلْ كَمْ دَعَوْتُ القُصِيدَ من دَمْعَة الذُّلْ كَمْ كُمْ تَلَقَّتُها وَبَقَالِ مَزَّقَتْها رَحَمَتُها عَلَى الدُّرُوب زَوَايا أَفْلَتَتْ مِنْ يَدَيَّ زُهْرُ القوَافي

بَيْنَ زُهْرِ المُنَى وحُلْوِ النَّشِيْدِ والنَّشِيْدِ والنَّشِيْدِ والهَوَى صُغْتُه مَآثِرَ صيدِ ض وَنَفْحُ الوُرُودِ بَيْنَ الوُرُودِ

و وَفَيْضُ من خَيره الْممدُودِ مَكرُمَاتِ الْبَيَانِ دَفْقَ الجُودِ مِنْ شَبابِ نَجيْدِ مِنْ شَبابِ نَجيْدِ غَرَّدي مِنْ قَصِيدِك المَعْهُودِ ق، بِمَجْدٍ بِمَلحَمَات الجُدُودِ ق، بِمَجْدٍ بِمَلحَمَات الجُدُودِ

ل فَأَلُوَى إلى مَكَانٍ بَعيدِ
وَحَوَالَيَّ أَلْفُ خَطْوٍ شريدِ
عَضَّةُ الرُّيحِ والتطامُ النُّجُودِ
وَرَمَتْها في غَيْهَبِ وسُدُودِ
وَرَمَتْها في غَيْهَبِ وسُدُودِ

وَالمَعَانِي تَنَاثَرَتْ فِي فَضَاء كِبْرِياءُ القَصِيدِ يَشْمُسُ عَنْ ذُلُ عِزَةُ فِيه، إِنَّهُ أَدَبُ الإِسْ

واخْتَفَتْ خَلْفَ أَفْقِهِ المسْدُودِ لَى وَيُنْأَى عَنِ الهَوَى والجُحودِ لَكُمْ غَرْسُ الإيمانِ، رَيُّ العُهودِ

* * *

يَا إِبَاءَ القَصِيدِ يَرْفَعُهُ الصَّدُ لَا يَسِفُ الهَوَى وَلاَ يَهْبطُ الحسُ شَرَفُ القَوْلِ مِنْ هُدَى الحقْ أَدَبُ يَرْتَوِي البَيَانُ لَذيه رَفَّ بالطَّيْبِ عُودُهُ فَتَمنَّى رَفَّ بالطَّيْبِ عُودُهُ فَتَمنَّى يَنْشُرَ الجَوْهَرَ الكَرِيْمَ عَلَى الدَّهْ يَنْشُرَ الجَوْهَرَ الكَرِيْمَ عَلَى الدَّهْ فَأَتَى الشَّاعِرُ المُدِيْمَ عَلَى الدَّهْ فَتَمنَّى فَتَمنَّى المَّدِيْمَ عَلَى الدَّهْ فَأَتَى الشَّاعِرُ المُدِيْمَ المَدِيْمَ المَدِيْمَ فَيْمَ المَّدِيْمَ المَّدِيْمَ المَدْدِيْمَ المُدْدِيْمَ المَدْدِيْمَ المَدْدِيْمَ المَدْدِيْمَ المَدْدِيْمَ المُدْدِيْمَ المَدْدِيْمَ المَدْدِيْمَ المُنْهَا المُدْدِيْمَ المُنْهَا المُدْدِيْمَ المُنْهَا المُنْهَا اللّهُ المُؤْمَانُ المَدْدِيْمَ المُنْهَا المُنْهَا المُنْهَا المُنْهَا المُنْهَا المُنْهُ الْمُدْدِيْمَ المُنْهَا المُنْهَا المُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ الْمُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ الْمُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ الْمُنْهُمُ اللّهُ الْمُنْهُمُ الْمُنْمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُ الْمُنْهُمُ الْمُنْمُ الْمُنْهُمُ المُنْعُولُ المُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْ

قُ فَيَرْقَى إلى مَطَافِ خُلُودِ حَسُ وَلاَ ينحني لَعَضَ قُيودِ حَ وسِحْرُ البَيَانِ بالتَوْحيدِ مِنْ حَديث، مِنَ الكتاب المَجيدِ كُلُّ رَوْضٍ نَدَاوَةً مِنْ عُودِ كُلُّ رَوْضٍ نَدَاوَةً مِنْ عُودِ حَرِ غَنِيًا باللَّوْلُو المنْضُودِ صَاغَهُ مِنْ أَسَاوِرٍ وَعُقُودِ حِلْيَةً حَوْلَ مِعْصَمٍ أَوْجِيدِ

* * *

بِسِ يَهْتَزُّ في رَبِيعِ جَدِيدِ نَيْ عَلَى بَهْجَةٍ وَفَرْحَةٍ عِيدِ مَنْ عَفافٍ وَزِيْنَةٌ في بُرُودِ سَدُ عَلَيْهَا فَعَادَتْ رَوائِعاً مِنْ نشيْدِ

هُوَ رَفُّ النَّذَى عَلَى الوَرَق اليَا هُوَ خَفْقُ الأوْتَارِ بالنَّغَم الحَا هُوَ زَهْوُ الصِّبَا التَّقْيِّ وَشَوْقُ هُوَ في الكَوْنِ آيَةٌ خَوَّم المَجْد

للام سَلْوَى المَحْزِينِ مَأْوى الطَّرِيدِ
عَنْ جُفُونٍ وَدَمْعَةٌ عَنْ خُدُودِ
فإذًا فيه قُوَّةٌ مِنْ أُسُودِ
قوفي دَرْبِهِ الأمِينِ الرَّشيدِ

يَا حَنَانَ القَصيدِ، يَا لَمْسَةَ الإِسْ يَارِحَابَ الأَمَان يَمْسَعُ ذُلًا يَاحِمىً يَقْزَعُ الصَّعِيفُ إليْهِ يَاحِمىً الفَقِير في مَنْهَجِ الحقْ ياغَنَاءَ الفَقِير في مَنْهَجِ الحقْ يالَنُعْمَى الإِنْسَانِ يَحْمِلُ مِنْهُ مِشْعَلًا شَقَّ مِنْ لَيَالٍ سُوْدٍ

رَفْرَفَ الشَّوْقُ، فَانْتَقَى أَدَبُ الإِس لِمَّم مِنْهُ قُمْرِيَةً التَغْرِيدِ وَهَبَ الحُبُّ عِنْدَه الآيَةَ الكُبْ حرى وأَغْنَى قُدْسِيَّةَ التَرْدِيدِ وَهَبَ الحُبُّ عِنْدَه الآيَةَ الكُبْ هِيَ أَعْلَى هَوَّى وَأَحْلى نَشِيدِ فَهُ وَالله سِواهُ هِي أَعْلَى هَوَّى وَأَحْلى نَشِيدِ رَجِّعي يَادُنا جَلَالَ هَوَانا واسْجُدي وانْعَمي بهذا السَّجودِ أَنا عَبْدُ لله مَا أَعظَمَ الحُبَّ بِ وأَغْنَاهُ باليقيَن الشَّديد يَا نَشيدَ اللَّيَالي رَجِّعي اللحْنَ أَو أعيدي قَصِيدي يَا أَهازِيجُ يَا نَشيدَ اللَّيَالي رَجِّعي اللحْنَ أَو أعيدي قَصِيدي أَنا بالحبّ نَشْوَةً في فَمِ الدَّهْ إِللّهُ مِنَ الهَوَى المَنْشُودِ أَنا بالحبّ نَشْوَةً في فَمِ الدَّهْ إِللّهُ أَنا بالحبّ نَشْوَةً في فَمِ الدَّهْ

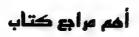
يَا عَطَاءَ الإِسْلَامِ يَا نَفْحَةَ الإِيهِ مَانَ يَادُرَّةَ الْعَطَاءِ الْفَرِيدِ أَدَبُ شَعَ فِي اللَّيالِي مَعَ الْعَزْ مِ زَكَا عِطْرُهُ دَماً مِنْ شهيدِ كَمْ جَلاهُ عَلَى الْمَيادين فُرْسَا نُ وَغَنَّتُهُ وَثْبَةً مِنْ صِيدِ فَانْهَضِي يَارَوَاثِعَ الشَّعْرِ هذي سَاحَةً زَغْردي لَهَا وَأَعيدي أَنْت في ذِرْوَةِ البَيَانِ عَطَاءً زَاجِرٌ بالهُدَى وأَبُحُرُ جُودِ أَنْت في ذِرْوَةِ البَيَانِ عَطَاءً زَاجِرٌ بالهُدَى وأَبُحُرُ جُودِ

يَادِيَارَ الْإِسْلَامِ جُنَّتُ رُبَاهَا بَيْنَ عَادٍ مَرَوَّعِ وَحَسُودِ أَطْلَقي دُونَهُ الْبَرَاكِينَ، صُبِّي جمعاً، زَلْزلي القَوَاعِدَ، مِيْدي وَاعصِفي غَضْبَةَ الأَعَاصِير، وارْمي فَوْقَهُ مِنْ قَنابل وحَديدِ لَسْتُ بِالشَّاعِرِ المُدِلِّ إذا لَمْ يَكُ شِعْرِي قَذَائِفاً مِنْ وَبُودِ وَإذا مَا انْطَوى عَلَى الغِمد سَيْفُ أو خَلَا السَّاحِ من هَوَى صِنديدِ

سَوفَ يَمْضي عَلَى الطَّرِيقِ قَصِيدِي كَالنَّدَى رَفَّ في رَبِيع ِ جَدِيد

يا أديبَ الإسلامِ أَيْنَ السَّرَايا نَزَعَتْ عن مَضَاجِع وَمُهُودِ أَيْقَظَتْهَا صَوَاعِقُ مِنْ كُبُودِ أَيْقَظَتْهَا صَوَاعِقُ مِنْ نِدَاءٍ خاطِفَاتُ بَقِيَّةً مِنْ كُبُودِ دَفَعَتْها إلى النَّزَال أَهَازِيْ جُ فَمَاجَتْ عَلَى لهيب النَّشيدِ وَجَلَتْهَا عَلَى بِطَاحِ «فِلَسْطِيْ حَنّ» دَويًا في يَوْمِهَا المَشْهُودِ وَعَلَى «كَابُلِ»، وَزَمْزَمَتِ الأَرْ ضُ لَهِيْباً وَأَرْعَدَتْ بالجُنُود

أَذَبُ التَّائِهِينَ لَيْلٌ وَخَمْرٌ بَيْنَ كَأْسٍ مُحطَّمٍ أَوْ غيدِ حِينَ يَغْفُو الْقَصِيدُ في خَدرِ السُّكُ حِينَ يَغْفُو الْقَصِيدُ في خَدرِ السُّكُ جِينَ الْخَصْرِ مُهَفَّهَفُ وَنُهُودِ أَذَبُ ذَلَّ في الفُجُورِ وَنَامَتْ بَيْنَ أَحْضَانِهِ جُفُونُ العَبيدِ يَتَوَارَوْنَ خَلْفَ سِحْرِ شِعَارٍ كاذبٍ أَوْ رَخَارِفٍ ووعُودِ يَتَوَارَوْنَ خَلْفَ سِحْرِ شِعَارٍ كاذبٍ أَوْ رَخَارِفٍ ووعُودِ سَمَّ مَا شِشْت مِنْ مِثَالٍ فَهَذَا أَدَبُ الضَّائع الشَقِيِّ الجَحُودِ سَوفَ يَفْنَى مَعَ الزَمَانِ وَيَبْقَى أَدبُ الحَقِّ شُعْلَةً في الوُجُودِ سَوفَ يَفْنَى مَعَ الزَمَانِ وَيَبْقَى أَدبُ الحَقِّ شُعْلَةً في الوُجُودِ

تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منها

١ _ القرآن الكريم:

- ابن كثير - الحافظ عهاد الدين أبوالفداء إسهاعيل بن كثير - تفسير القرآن العظيم - الطبعة المدع ١٤٠٣ م - دار المعرفة - بيروت .

٢ - الأحاديث النبوية:

- _ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري _ صحيح البخاري _ الطبعة ١٩٧٩م _ «المكتبة الإسلامية» _ استانبول _ تركيا .
- _ أبوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري _ صحيح مسلم _ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي _ الطبعة ١٤٠٠هـ _ ١٩٨٠م _ رئاسة البحوث _ الرياض.
- أبوعبدالله محمد بن عيسى الترمذي الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي دار إحياء التراث العربي بيروت.
- أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود إعداد وتعليق: عزت عبيد الدّعاس وعادل السيد الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ ١٩٦٩م دار الحديث حمص سوريا.
- أحمد بن حنبل الشيباني الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ترتيب وتأليف أحمد عبدالرحمن البنا دار الشهاب القاهرة.

- محمد ناصر الدين الألباني ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) ـ الطبعة الثالثة ـ ١٤٠٢هـ ـ ١٤٠٢م ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت.
 - ٣ الكتب الفكرية:
- كيللي، م. كومالزون المادية التاريخية ترجمة أحمد داود تدقيق د. بدر الدين السباعي الطبعة ١٩٨٣م دار الجماهم دمشق.
- ف. كونستانتينوف وعشرة آخرون من أساتذة الجامعات السوفيتية ـ الماديّة الديالكتيكية (الجدلية) ـ ترجمة فؤاد مرعى وزميلاه ـ تدقيق عدنان جاموس ـ دار الجهاهير ـ دمشق.
- محمد البهي (دكتوز) الفكر الحديث وصلته بالاستعمار الغربي الطبعة التاسعة 1801 هـ ١٩٨١م مكتبة وهبه القاهرة.
- محمد قطب مذاهب فكرية معاصرة الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م دار الشروق بروت القاهرة.
- ميخائيل غورباتشوف البيروسترويكا والتفكير الجديد لبلادنا والعالم أجمع الطبعة الرابعة ١٩٨٨م ترجمة د. محمد أحمد شومان وثلاثة زملاء دار الفارابي بيروت .
 - ٤ النقد الأدب:
 - أبوعثهان عمرو بن الجاحظ ـ البيان والتبيين ـ الطبعة ١٩٦٨م ـ دار الفكر للجميع .
- إحسان عباس (دكتور) ـ تاريخ النقد الأدبي عند العربي ـ الطبعة الرابعة ـ ٤٠٤ آهـ ـ العربي ـ الطبعة الرابعة ـ ٤٠٤ آهـ ـ ١٩٨٣م ـ دار الثقافة ـ بروت .
- عبدالرحمن رأفت باشا (دكتور) ـ نحو مذهب إسلامي في النقد ـ الطبعة ١٤٠٥هـ ـ مدالرحمن رأفت باشا (دكتور) ـ نحو مذهب إسلامية .
- عبدالباسط بدر (دكتور) مقدَّمة لنظرية الأدب الإسلامي الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ مدار المنارة جدة السعودية .
- عدنان على رضا النحوي (دكتور) الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م - دار النحوي للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية.

- حمد غنيمي هلال (دكتور) ـ النقد الأدبي الحديث ـ الطبعة ١٩٧٣م ـ دار الثقافة ودار
 العودة ـ بيروت .
- محمد مصطفى هدّارة (دكتور) دراسات في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق الطبعة 19۸9 م الدار الأندلسية للأوفست.
 - الحداثة من خلال النظرة الإيمانية:
- ـ أحمد فرح عقيلان ـ بين الأصالة والحداثة ـ الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ نادي الطائف الأدبي ـ السعودية .
- عدنان على رضا النحوي (دكتور) الحداثة في منظور إيهاني الطبعة الرابعة ١٤١٤هـ- ١٤٩٣ م دار النحوي الرياض .
- عوض بن محمد القرني ـ الحداثة في ميزان الإسلام ـ الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م - دار هَجَر ـ القاهرة.

٦ ـ الحداثة من مصادرها:

- أدونيس (علي أحمد سعيد ـ دكتور) ـ مقدمة للشعر العربي ـ الطبعة الرابعة ـ ١٩٨٣م ـ
 دار العودة ـ بيروت .
- عبدالله محمد الغذامي (دكتور) الخطيئة والتكفير الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م - النادي الأدبي الثقافي - جدة - السعودية .
- عبدالله محمد الغذامي (دكتور) الموقف من الحداثة ومسائل أخرى ـ الطبعة الأولى ـ عبدالله عمد العندامي دار الميلاد ـ جدة .
- ـ عابد خزندار ـ حديث الحداثة ـ الطبعة الأولى ـ ١٩٩٠م ـ المكتب المصري الحديث ـ القاهرة .
- كمال أبوديب (دكتور) _ جدلية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية في الشعر _ الطبعة الثالثة
 ١٩٨٤م _ دار العلم للملايين _ بيروت.
- ـ مالكولــم بــرادبــري وجيمــس ماكفرلن وتسعة آخرون من أساتذة الجامعات ـ الحداثة (١٨٩٠ ـ ١٩٣٠ م) ـ الطبعة ١٩٧٨ م ـ دار المأمون للترجمة والنشر .

٧ ـ الدواوين الشعرية:

- أبوبكر السقاف وخمسة عشر كاتباً آخرون عبدالعزيز المقالح ، إضاءات نقدية الطبعة الأولى ١٩٧٨م دار العودة بيروت .
- ـ شقير وعكشه للطباعة والنشر والتوزيع ـ عيان ـ الشعر في جرش، مهرجان للثقافة والفنون الخامس لسنة ١٩٨٦م ـ الطبعة ١٩٨٨م.
- _ صلاح عبدالصبور ـ ديوان أقول لكم _ الطبعة الخامسة ١٩٨٢ ـ دار الشروق _ القاهرة .
- ـ محمود درويش ـ ديوان محمود درويش ـ الطبعة الثالثة ١٩٨٩م ـ دار العودة ـ بيروت.
- _ نازك الملائكة _ ديوان نازك الملائكة _ المجلد الثاني _ الطبعة ١٩٧٩م _ دار العودة _ بيروت.

٨ - المراجع باللغة الإنجليزية:

- Anthony Giddens The Consequences of Modernity stanford University Press stanford California 1990
- Henry Sussman Afterimages of Modernity structure and indifference in twentieth century literature. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London 1990
- John F. Rundell Origins of Modernity, the origins of Modern Social theory from Kant to Hegel to Marx Polity Press Cambridge 1989.
- Louis Menand Discovering Modernism, T.S. Eliot and his Context Oxford University Press New York Oxford 1987.

٩ - الدوريات:

- الحرس الوطني العدد (٨٦) ربيع الآخر ١٤١٠هـ ـ نوفمبر ١٩٨٩م ـ السنة العاشرة.
- فصول (مجلة النقد الأدبي) الحداثة في اللغة والأدب الجزء الأول المجلد الرابع العدد الثالث إبريل مايو يونية ١٩٨٤م الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة .
- فصول (مجلة النقد الأدبي) الحداثة في اللغة والأدب الجزء الثاني المجلد الرابع -
- العدد الرابع _ يوليو _ أغسطس _ سبتمبر ١٩٨٤م _ الهيئة المصرية العامة للكتاب _
 - ـ القافلة ـ المجلد (٣٧) ـ العدد (٩) رمضان ١٤٠٩هـ ـ مايو ١٩٨٩م.

فهرس کتاب

تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منها

الصفحا	الموضوع		
6	الإهداء		
v	الأفتتاح		
4	مقدمة الطبعة الثانية		
11	مقدمة الطبعة الأولى		
10	الافتتاح والتمهيد		
	الباب الأول		
	أسس التقويم ونهجه		
والمصطلح والدلالة			
Y1	الفصل الأول: أسس التقويم ونهجه		
Yo	الفصل الثاني: الحداثة بين المصطلح والدلالة		
Y7			
Y9	٧ ـ اضطراب دلالة المصطلح وامتداده		
£Y	الفصل الثالث: جذور الحداثة في تاريخ الإنسان		
الباب الثاني			
	الحداثة بين النظرية والتطبيق		
••	الفصل الأول: ولادة الحداثة ونشأتها.		
oA	الفصلُ الثاني: مع الحداثة في ميادينها المختلفة		

OA.	١ ـ الحداثة في الفكر والعلوم الإنسانية			
۱۲.	٢ ـ الحداثة والعلوم التطبيقية			
٦٤.	٣ ـ الحداثة في الفنون والأدب			
٧١.	٤ ــ الحداثة في السياسة والاقتصاد			
۷٦.	ه ـ الحداثة في الفكر والأخلاق			
۸٠ .	الفصل الثالث: الحداثة بين المادية الرأسهالية والمادية الماركسية			
۸٤ .	الفصل الرابع: أثر الحداثة في الواقع الإسلامي			
الباب الثالث				
مو قف الأدب الإسلامي من المداثة				
41.				
۹۳.	الفصل الأول: التصور للكون والحياة والإنسان بين الأدب الإسلامي والحداثة			
٠٦.	الفصل الثاني: مصادر المعرفة بين الأدب الإسلامي والحداثة			
	الفصل الثالث: النمو والتطور والتجديد بين الإسلام والأدب الإسلامي			
١٤ .	وبين الحداثة ومذاهبها			
۲٦	الفصل الرابع: نهج الإيهان في النمو والتطور والتغيير			
YV	١ ـ الفطرة الثابتة في الإنسان			
Y4 .	٢ ـ السنن الربانية الثابَّة في الكون والحياة			
۳۲	٣ ـ التفكر والتدبر			
۳٥	٤ _ السعى المنهجى الدائب للإنسان المؤمن			
۳۷ .	٥ ـ قواعد ً الإيهان والتوحيد تصوغ المهارسة الإيهانية			
٤١	٦ ـ تعارف الشعوب، واتصال الأجيال، وبناء الأمة			
٤٧	الفصل الخامس: الماضي، التراث، الأسطورة بين الأدب الإسلامي والحداثة			
٦٣	الفصل السادس: اللغة بين الأدب الإسلامي والحداثة			
۸۲	الفصا السامع: الحيال الفني وولادة النص الأدبي وانطلاقته			

199	ان القصيد	قصيدة مهرج
4.4		المراجع
4.4		الفهرس
Y1.		كتب المؤلف

كتب للمؤلف

- دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية _ الطبعة السادسة .
 - الشورى وممارستها الإيهانية ـ الطبعة الثالثة.
 - الشورى لا الديمقراطية الطبعة الرابعة.
 - لقاء المؤمنين ـ الجزء الأول ـ الطبعة الرابعة .
 - لقاء المؤمنين ـ الجزء الثاني ـ الطبعة الرابعة.
 - منهج المؤمن بين العلم والتطبيق ـ الطبعة الثالثة.
 - التوحيد وواقعنا المعاصر ـ الطبعة الثانية.
 - العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ـ الطبعة الثالثة.
- النهج والمارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية ـ الطبعة الرابعة.
 - النيّة في الإسلام وبعدها الإنساني ـ الطبعة الأولى.
 - الولاء بين منهاج الله والواقع ـ الطبعة الثانية.
 - الحوافز الإيهانية بين المبادرة والالتزام الطبعة الثانية.
 - نهج الدعوة وخطة التربية والبناء _ الطبعة الأولى.
- منهج لقاء المؤمنين ـ الطبعة الأولى.
- «خطة الداعية The Caller's Plan » (باللغة الإنجليزية)_ الطبعة الأولى.
 - لقاء المؤمنين ـ الجزء الأول ـ (مترجم إلى اللغة التركية).
 - أضواء على طريق النجاة ـ الطبعة الأولى.
 - الأدب الإسلامي إنسائيته وعالميته ـ الطبعة الثانية.
 - الحداثة في منظور إيهاني ـ الطبعة الثالثة.
 - تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منها ـ الطبعة الثانية.

- ديوان الأرض المباركة الطبعة السادسة.
 - ديوان موكب النور الطبعة الرابعة.
- ديوان جراح على الدرب ـ الطبعة الثالثة.
 - ديوان مهرجان القصيد ـ الطبعة الأولى.
 - ملحمة الغرباء _ الطبعة الثالثة.
- ملحمة القسطنطينية (فتحان) _ الطبعة الثانية.
 - ملحمة الجهاد الأفغاني _ الطبعة الثالثة.
 - ملحمة فلسطين ـ الطبعة الخامسة.
 - ملحمة الأقصى الطبعة الثانية.
 - ملحمة الإسلام في الهند ـ الطبعة الأولى.
- ملحمة البوسنة والهرسك الجريمة الكبرى الطبعة الثانية.
 - على أبواب القدس ـ الطبعة الثانية.
 - فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع ـ الطبعة الرابعة.
 - الصحوة الإسلامية إلى أين؟ ـ الطبعة الثالثة.
 - فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع (مترجم باللغة التركية).
 - عبد الله عزام، أحداث ومواقف ـ الطبعة الأولى.
- دراسة انتشار الموجات الإلكترومغناطيسية المتوسطة (باللغة الإنجليزية) الطبعة الأولى.

دار النحوي للنشر والتوزيع اهاتف وفاكس ٤٠١٠٢٥٧ ص.ب ١٨٩١ ـ الرياض ١١٤٤١ المملكة العربية السعودية

ردمك ١٠ - ١٩٠ - ١٨٧ - ١٩٦٠